

اصول البرية لعماد الدين

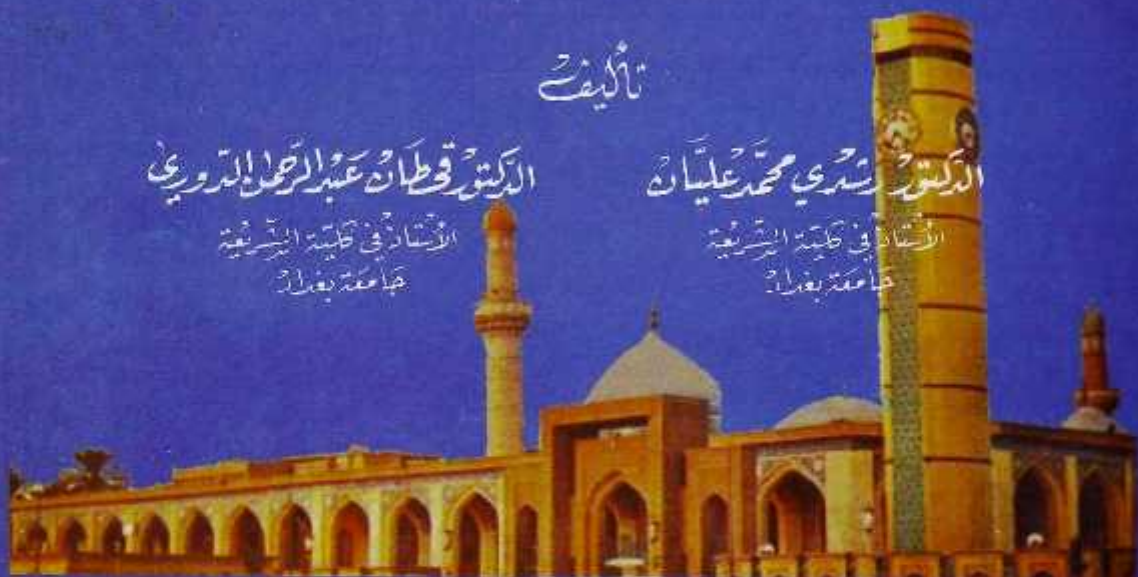
تأليف

الدكتور قطان عبد الرحمن الدوي

الأستاذ في كلية الشريعة
جامعة بغداد

الدكتور سامي محمد عليان

الأستاذ في كلية الشريعة
جامعة بغداد

نسخة مُحَقَّقة ومُصَوِّغة من قبل أهل الاختصاص
وطابقت مع نسخة المؤلف (طبعة خاصة للعراق وقطر)

طُبعت في دار الإمام الأعظم

العلمية بدمشق

سنة ١٤٢٠ هـ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة بغداد
كلية العلوم الإسلامية

أصول البرية لله في

تأليف

الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوي

الأستاذ في كلية الشريعة
جامعة بغداد

الدكتور سري محمد عليان

الأستاذ في كلية الشريعة
جامعة بغداد

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

يحظر نسخ أو تصوير أو ترجمة أو إعادة التنضيد بشكل كامل أو جزئي أو تسجيله
على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا
بموافقة خطية من الناشر .

النسخة في الغلاف

جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمته الله في بغداد

نسخة مُحَقَّقة ومُصَوِّغة من قبل أهل الاختصاص
ومطابقة مع نسخة المؤلف (طبعة خاصة للعراف وقطر)

طبعة دار الإمام الأعظم

الشعاعية بئر ناب

بيروت - لبنان

توزيع الأعمال بين المؤلفين

كتب الأستاذ الدكتور رشدي عليان :

١ - الفصل الأول : بحوث ممهدة .

٢ - ومن الفصل الثالث :

المبحث الأول : العقل الإنساني وحاجته إلى هدي النبوة .

والمبحث الثاني : مناقشة منكري النبوات .

وكتب الأستاذ الدكتور قحطان عبدالرحمن الدوري :

١ - الفصل الثاني : الإلهيات .

٢ - ومن الفصل الثالث :

المبحث الثالث : النبوة العامة .

والمبحث الرابع : النبوة الخاصة .

٣ - الفصل الرابع : اليوم الآخر .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الرابعة

نفدت الطبعة الثالثة لهذا الكتاب المنهجي، المقرر تدريسه في مادة العقائد الإسلامية في الجامعات العراقية.

وتلبية لحاجة أبنائنا الطلبة إليه، أقدم هذه الطبعة مصححة منقحة، وفق خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحديث الكتب المنهجية.

وذلك بعد وفاة زميلي الأستاذ الدكتور رشدي عليان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في مساء الأحد ٣ رمضان ١٤٠٩ الموافق ٩ نيسان ١٩٨٩، والذي كان نِعَمَ الأخ والجار والصديق، رحمه الله تعالى رحمةً واسعة، وبوَّاه فسيح جناته، إنه سميع مجيب.

الدكتور قحطان عبدالرحمن الدوري
الأستاذ في كلية الشريعة - جامعة بغداد
١٤١١هـ - ١٩٩٠م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثالثة

تَفِدَّتْ الطبعَتان الأولى والثانية من هذا الكتاب، بعد أن أَقْرَته اللجان العلمية
بجامعات القطر كتاباً منهجياً في تدريس مادة العقائد الإسلامية، واستملكته وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.

وبناءً على خطة الوزارة في تأليف الكتب المنهجية وتحديثها، نقَدَمُ كتابنا هذا
منقّحاً ومزِيداً ومُعْطِياً مفردات المناهج المقررة في هذه المادة.

نسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الطلبة
الأعزاء والقراء الكرام، إنه سميع الدعاء.
والحمد لله رب العالمين.

المؤلفان

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب خلال أشهر معدودات، بعد أن اعتمدته اللجان العلمية بجامعة قطر في تدريس مادة العقائد الإسلامية. وحين أقرته لجنة المناهج التعليمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاباً منهجياً، قررت استملاكه. وها نحن نقدم الكتاب بطبعة ثانية منقّحة ومزيدة. راجين الباري ﷻ أن ينفع به القارئ الكريم، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً.

المؤلفان

١٤٠١هـ - ١٩٨١م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الأولى

يموج العالم منذ زمن طويل بعقائد متباينة، ويعج بأفكار متصارعة مضطربة، كل منها يزعم أنه أصاب الهدى، وارتوى من عين الحقيقة.

ونحن - المسلمون - نشفق على الإنسانية الضالة، التي تدفعها الأهواء، وتطوح بها النزعات، بين الحين والحين، ونريد أن يعمرها الإسلام، لأنه هو الذي يصل بها إلى العزة المنشودة، والحياة السعيدة، ويخلصها من أدران الحقد والأنانية والضلالة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وتتجلى هذه الرحمة: بأن أوجب الإيمان بالله تعالى على كل فرد، ليؤمن أن الملك لله وحده، وأن الإنسان بما يملك زائل. قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].

وليؤمن أن الدار الآخرة هي الباقية، قال سبحانه: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٧]، وهي دار الجزاء والحساب، فعليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله على ما قدم من فعل. قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ] [المؤمنون: ١١٥].

وذلك ليبني به مجتمعه، فتسعد البشرية بالنظام، الذي جاء به القرآن الكريم، وأوضحه رسول الله ﷺ. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩] وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الحشر: ١١٦].

[٧]، وعندئذ تتكون الشخصية الإسلامية المستقلة بفكرها وعقائدها، لا تستجدي الجهل المركّب، من اليهود والحاقدين من أعداء العرب والإسلام.

ونحن إذ نُقدّم كتابنا هذا إلى القارئ الكريم، نريد أن يأخذ مكانه في هذا الخُصَم من العقائد، فيشارك ما أَلَف في هذا الميدان في عرض العقيدة الإسلامية بشكل مبسّط مقرّب إلى الذهن، متوخين فيه الإيجاز الواضح، مبتعدين فيه عن الخلافات والتفريعات التي نحن في غنى عنها، ولم نقتصر فيه على ذكر مذهب واحد، وإنما تعرّضنا لآراء المذاهب الإسلامية المختلفة، ليقف الدارس على حقيقة الاختلاف، وليعلم أن ذلك الاختلاف ما كان إلا في مسائل فرعية، ليست ذات بال، ما دام الجميع يتفقون على الأصول الثلاثة للإسلام، وهي الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر.

من أجل ذلك قسّمنا الكتاب إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: فصل تمهيدي، بيّنا فيه نشأة هذا العلم، وتطور الأصول في المذاهب.

الثاني: الإلهيات.

الثالث: النبوات.

الرابع: اليوم الآخر.

ونرجو أن يسد هذا الكتاب فراغاً في المكتبة العربية والإسلامية، والله نسأل أن يجنّبنا العثرات، وأن يقينا الشطط، وأن يهدينا سواء السبيل... إنه سميع مجيب.

المؤلفان

١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م

الفصل الأول بحوث ممهدة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف علم أصول الدين

المبحث الثاني: تاريخ علم أصول الدين

المبحث الثالث: أصول الدين الإسلامي

المبحث الأول تعريف علم أصول الدين

تمهيد:

الإسلام هو خاتم الرسالات الإلهية، ومن أجل ذلك كان دعوة عالمية وديناً للناس جميعاً، وتكفل ببيان الأصول الاعتقادية، والمبادئ الخلقية، والتشريعات العملية التي من شأنها أن تنظم حياة الإنسان: في خاصة نفسه، وعلاقته بربه، وصلته بأسرته، وحقوقه وواجباته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه... حتى ينعم بالراحة والأمن في حياته، ويطمئن على مصيره بعد مماته.

وإن من يتفحص ما جاء به الدين الإسلامي يجده ثلاثة أقسام:

١ - المبادئ الخلقية.

٢ - الأحكام العملية.

٣ - الأصول الاعتقادية.

المبادئ الخلقية: وموضوعها كل ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الصفات التي من شأنها أن ينتج عنها صدور الأعمال الخيرة، كالوفاء والأمانة، والعدل والإحسان، والتواضع والتعاون، والعفو والتسامح، والتحابب والتآلف...

والغاية منها: نشر الفضيلة، والابتعاد عن الرذيلة، والعمل على إيجاد المجتمع الإنساني المثالي الواقعي.

والعلم الذي يتكفل ببيان تلك المبادئ: هو علم الأخلاق والتصوف.

الأحكام العملية: وموضوعها كل ما يصدر عن الإنسان من أعمال - سواء أكانت عبادة أم معاملة - كالصلاة والجهاد، والبيع والجنايات.

والغاية منها: تنظيم شؤون المجتمع الإنساني في كل ما تدعو إليه حياة الإنسان في كل زمان ومكان.

والعلم الذي يتكفل ببيان هذه الأحكام: هو علم الشرائع والأحكام، أو علم الفقه.

الأصول الاعتقادية: وموضوعها هو المعلوم من حيث أنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية المتعلقة بالله وصفاته وأفعاله، وما يتفرع عنها من مباحث النبوة، والمعاد...

والغاية منها: إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية، وإرشاد المتدينين بإيضاح الحجّة لهم، وإلزام المعاندين بإقامة الحجّة عليهم، وحفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبهات المبطلين.

والعلم الباحث في أصول الاعتقاد: هو علم أصول الدين.

١ - أسماء هذا العلم وأسبابها:

سمي العلم الباحث في العقائد الدينية بأسماء مختلفة منها:

أ - الفقه الأكبر: سمّاه بهذا الاسم الإمام أبو حنيفة في كتابه (الفقه الأكبر)^(١) حيث ذكر أنّ (الفقه في الدين أفضل من الفقه في العلم، لأن الفقه في الدين أصل، والفقه في العلم فرع، وفضل الأصل على الفرع معلوم).

ب - علم النظر والاستدلال: سمي بهذا الاسم لأنه يعتمد منهج النظر الفكري، والاستدلال العقلي وسيلة لإثبات أصول العقائد التي ثبتت بالنصوص الدينية.

ج - علم التوحيد والصفات: سمي بهذا الاسم لأن أشهر مباحثه، وأهمها وأخطرهما، مبحث التوحيد والصفات الإلهية.

د - علم العقائد: سمي بهذا الاسم لأنه يتكفل بمبحث العقائد الدينية، وإثباتها بالأدلة اليقينية، والدفاع عنها ضد العقائد والأفكار المخالفة لها.

هـ - علم الكلام: اشتهر بهذا الاسم لعدة أسباب أهمها^(٢):

(١) كتيب صغير، وقد شرح عدة شروح، وطبع عدة طبعات.

(٢) انظر: الثّقَاتَانِي/ شرح العقائد الثّقافية ص ١٤، ١٥ والمواقف وشرحه للسيد الشريف ١٦ وانظر أيضاً مصطفى عبدالرازق/ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ٢٦٧ وعبدالرحمن بدوي/ مذاهب الإسلاميين ج ١ ص ٢٨.

١ - إن أهم مسألة وقع الخلاف فيها، واشتد النزاع حولها في القرون الأولى كانت مسألة (كلام الله) هل هو أزلي قائم بذاته، أم مخلوق حادث؟ فسمي العلم باسم أهم مسألة فيه.

٢ - أو أنه يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام بين الجانبين. وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب.

٣ - لعل أوجه الأسباب أن أصحابه (المتكلمين) تكلموا فيما كان السلف من الصحابة والتابعين يسكتون فيه. فالكلام ضد السكوت، والمتكلمون كانوا يتكلمون حيث ينبغي الصمت اقتداءً بالسلف الذين لم يخوضوا في المسائل الاعتقادية إلا بحد ضيق.

و - أصول الدين: سمي بهذا الاسم لأنه أصل المعارف الدينية لابتنائها عليه وتفرعها عنه، ولأنه يتكفل ببيان ما يعتبر من أصول الدين وأركانه التي لا يتم إيمان بدونها. مقابل علم الفقه الذي يتكفل ببيان الفروع العملية للدين، ومقابل علم الأخلاق والتصوف الذي يعنى بجانب السلوك والأخلاق على أساس من الذوق الروحي والوجدان القلبي.

ولذا أثرنا هذا الاسم وجعلناه عنواناً لهذا الكتاب، ولأن غايتنا هي التركيز في البحث على أصول الدين، وليس البحث في الأصول المذهبية، والمسائل الفرعية، سواء كانت نظرية أم عملية.

٢ - تعريف علم أصول الدين:

سنعرف علم أصول الدين أولاً باعتباره مركباً إضافياً من كلمة (أصول) وهي المضاف، وكلمة (الدين) وهي المضاف إليه وذلك يكون بتعريف كل كلمة منه على حدة. ونعرفه ثانياً باعتباره اسماً لعلم مخصوص من علوم الدين.

أصول:

جمع. مفردھا: أصل. ومعناها اللغوي: ما يبتنى عليه غيره سواء أكان الابتناء حسياً كالأساس الذي يشيد عليه البناء، فهو أصل له. أم كان الابتناء عقلياً كابتناء الأحكام الجزئية على القواعد الكلية. وقد تصرف العلماء في كلمة أصل فنقلوها من معناها اللغوي التي تدل عليه حقيقة، واستعملوها بعدة معانٍ مجازية أهمها^(١):

(١) انظر القاموس المحيط مادة (أصل) وإرشاد الفحول ص ٣ ومباحث الحكم عند الأصوليين ص ٨ لمحمد سلام مذكور والأصول العامة ص ٣٩ للسيد محمد تقي الحكيم.

ما يقابل الفرع، والقاعدة، والدليل، والراجح من الأمور.

وكلمة (أصل) تُستخدم في هذا العلم بمعناها اللغوي، أي: ما يبتنى عليه غيره، وذلك لأن ما عداها من أمور الدين يبتنى عليها ويتفرع عنها.

كما يصح استخدامها بالمعنى المجازي الأول، أي: ما يقابل الفرع. وذلك لأنها أصل في مقابلة علم الشرائع. وتستخدم أيضاً بالمعنى المجازي الثاني، أي القاعدة التي يبتنى عليها غيرها، لابتناء ما عدا أصول الدين عليها.

الدين:

اسم عام يطلق في اللغة على كل ما يُتَعَبَّدُ لله به، كما يطلق على عدة معانٍ مختلفة منها: الطاعة والخضوع والاستسلام، والاستعلاء والملك والسلطان، والجزاء والحساب، والعادة والقضاء والمذهب والملة والشرعية^(١).

ويمكن إرجاع هذه المعاني المختلفة لكلمة الدين إلى ثلاثة معانٍ تكاد تكون متلازمة، ويرجع ما يلحظ من تفاوت بين هذه المعاني إلى أن كلمة (دين) ليست كلمة واحدة في الحقيقة، وإنما هي ثلاث كلمات، وبعبارة أدق تتضمن ثلاثة أفعال بالتناوب.

بيان ذلك: أن كلمة (الدين) تؤخذ تارة من فعل متعدٍ بنفسه (دانه يدينه)، وتارة من فعل متعدٍ باللام (دان له)، وتارة من فعل متعدٍ بالياء (دان به).

١ - فإذا قلنا (دانه ديناً) عنيينا بذلك أنه ملكه وحكمه وساسه وديره وقهره وحاسبه وقضى في شأنه وجزاه وكافأه. فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك: من السياسة والتدبير والحكم والقهر والمحاسبة والمجازاة.

ومن ذلك: ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] أي: يوم المحاسبة والجزاء، وفي الحديث: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي»^(٢) أي: حكمها وضبطها. و(الدَّيَان) الحكم القاضي.

(١) انظر: القاموس المحيط، ولسان العرب، ودائرة معارف القرن العشرين ج ٤ ص ١٠٦.

(٢) رواه أحمد والثوري وابن ماجه والحاكم في المستدرک عن شداد بن أوس، وهو صحيح/ الجامع

٢ - وإذا قلنا (دان له) أردنا أنه أطاعه وخضع له. فالدين هنا هو الخضوع والطاعة والعبادة والورع.

٣ - وإذا قلنا (دان بالشيء) كان معناه أنه اتخذه ديناً ومذهباً. أي اعتقده أو اعتاده أو تخَلَّقَ به.

فالدين على هذا هو المذهب والطريقة التي يسير عليها المرء نظرياً وعملياً. فالمذهب العملي لكل امرئ هو عاداته وسيرته، كما يقال: (هذا ديني وذِندني). والمذهب النظري عنده هو عقيدته ورأيه الذي يعتنقه. ومن ذلك قولهم (دين الرجل) أي: وكلته إلى دينه، ولم أعترض عليه فيما يراه سائغاً في اعتقاده. ولا يخفى أن هذا الاستعمال تابع أيضاً للاستعمالين قبله، لأن العادة أو العقيدة التي يدان بها لها من السلطان على صاحبها ما يجعله يتقاد لها ويلتزم اتباعها.

وجملة القول في هذه المعاني اللغوية أن كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له. فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعاً وانقياداً. وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمراً وسلطاناً وحكماً وإلزاماً. وإذا نظر بها إلى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة، أي المظهر الذي يعبر عنها.

ونستطيع الآن أن نقول: إن المادة كلها تدور على معنى لزوم الانقياد: فإن الاستعمال الأول، الدين هو إلزام الانقياد، وفي الاستعمال الثاني هو التزام الانقياد، وفي الاستعمال الثالث هو المبدأ الذي يلتزم الانقياد له.

والذي يعنينا من كل هذه الاستعمالات هما الاستعمالان الأخيران، وعلى الأخص الاستعمال الثالث. فكلمة الدين يراد بها تلك الحقيقة الخارجية التي يمكن الرجوع إليها في المبادئ التي تدين بها أمة من الأمم اعتقاداً أو عملاً^(١).

كان ذلك معنى كلمة (الدين) وأصلها في اللغة.

وأما في عُرف الناس واصطلاحهم، فقد عرّفه الإسلاميون بتعريفات متقاربة في ألفاظها، متحدة في معناها، وهي:

١ - الدين وضع إلهي يُرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات.

(١) انظر الدكتور محمد عبدالله دراز/ الدين ص ٢٥.

٢ - الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول، باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل.

ويلاحظ أن تعريف الإسلاميين للدين قاصر على الدين المنزل، وذلك لجعلهم كلمة (وضع إلهي) قيداً في جميع التعاريف. وكأنهم بذلك لا يسمون الأديان الطبيعية (الوضعية) أي التي قام الإنسان بوضعها بنفسه عن طريق عوامل إنسانية كالوثنية والبوذية ديناً، مع أن القرآن قد سماها (ديناً) حيث يقول: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥] ويقول: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، وذلك يرجع إلى أنهم قصرُوا التعريف على الدين الصحيح^(١)، وهو الدين المنزل. وأما الأديان الوضعية فهي من وجهة نظرهم باطلة كلها بغض النظر عن فحواها وغايتها.

وقد اعتبر كثير من الإسلاميين الدين والإسلام والملة والشرعية والمذهب كلمات مترادفة، فتراهم يقولون: دين الإسلام، وملة الإسلام، وشرعية الإسلام، ومذهب الإسلام^(٢).

والحق أن الدين أعم من كل ذلك فهو أعم من الإسلام، إذ أن الإسلام دين، وليس كل دين إسلاماً. وهو أعم من الملة والشرعية لأنهما اسم للعبادات والمعاملات دون العقائد. وهو أعم من المذهب، لأنه يراد به جملة من آراء اجتهدية استنبطها بعض علماء المسلمين وعمل بها جمهور منهم كالمذاهب المعروفة.

(١) صنف العلماء الإسلاميون الأديان إلى صنفين:

١ - أديان صحيحة وهي الأديان الموحى بها من عند الله، والتي تطلب من معتقبيها أن يعبدوا إلهاً واحداً لا إله غيره، وتأمروهم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة، وتُلزمهم بجملة من العبادات والطقوس والشعائر، وتنظم معاملاتهم وعلاقاتهم...

٢ - أديان باطلة وهي الديانات الطبيعية «الوضعية» أي التي قام بوضعها البشر - سواء أكانوا أفراداً أم جماعات - لسياسة الناس وتنظيم أمورهم. وسنمى مؤرخو الأديان من المسلمين الأمم التي تدين بالدين الصحيح «أهل الملل» وسموا معتقلي الأديان الباطلة «أهل النحل» ومن هؤلاء الشهرستاني في كتابه «الملل والنحل» وابن حزم في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل». واعتبر الشهرستاني اليهود والنصارى والمسلمين من أهل الملل، أما الصابئة والوثنيون وعبداء النجوم والبراهمة فقد اعتبرهم من أهل النحل. انظر الشهرستاني - الملل والنحل ج ١ ص ٤٤، وابن حزم - الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ١ ص ٩٥.

(٢) انظر: التعريفات ص ٩٤ للمُحَاجَّج.

كان ذلك تعريف الدين بمعناه العام . وأما الدين بمعناه الخاص فيقصد به الإسلام، وهو المقصود في هذا البحث، قال تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [الفتح: ٢٨].

ويأتي الإسلام في اللغة بمعنى الطاعة والاستسلام والإذعان والانقياد، كما يأتي بمعنى السلام والأمان.

وأما الإسلام في عُرف الناس واصطلاحهم فهو الدين الذي شرعه الله لعباده على لسان خاتم رسله محمد ﷺ، أو هو الدين الذي أوحاه الله إلى محمد ﷺ.

والمسلم هو الذي أذعن وانقاد - في الظاهر - لما جاء به النبي الكريم.

وأما الذي تنقاد جوارحه ويصدق قلبه بما جاء به الرسول فهو المؤمن.

فالإيمان هو: (الإقرار باللسان والتصديق بالجنان)، وزاد جمهور المسلمين (العمل بالأركان)، وذهب فريق إلى أن العمل لازم من لوازم الإيمان، وليس دخيلاً فيه.

والأصل في تسمية هذا الدين بالإسلام قوله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ وقوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾.

وبعد أن فرغنا من تعريف (أصول الدين) باعتباره مركباً إضافياً، نعرض تعريفاته باعتباره اسماً لعلم مخصوص من علوم الدين.

عرّف العلماء هذا العلم بتعريفات متعددة تدل على اختلافهم في وجهة النظر.

١ - عرّفه عَضُدُ الدِّينِ الإيجي (ت ٧٥٦هـ) بقوله:

(هو علم يُقْتَدَرُ معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج، ودفع الشُّبُه.

والمراد بالعقائد ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل، وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد - ﷺ - فإن الخصم وإن خطأناه، لا نُخرجه من علماء الكلام^(١)).

٢ - وعرّفه التهانوي (ت ١١٥٨هـ) بقوله:

(إنه علم يُقْتَدَرُ معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشُّبُه؛ وفي اختيار (إثبات العقائد) على تحصيلها إشعار بأن ثمره (الكلام) إثباتها على

(١) المواقف ج ١ ص ٣٤.

الغير، وبأن العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتد بها، وإن كانت مما يستقل العقل فيه^(١).

٣ - وعرفه الشيخ محمد عبده (ت ١٩٠٥ م) بقوله:

(التوحيد: علم يبحث فيه عن وجود الله، وما يجب أن يثبت له، وما يجوز أن يوصف به، وما يجب أن يُنفى عنه، وعن الرسل لإثبات رسالتهم، وما يجب أن يكونوا عليه، وما يجوز أن ينسب إليهم، وما يمتنع أن يلحق بهم)^(٢).

٤ - وعرفه محمد فريد وجدي (ت ١٩٥٢ م) بقوله:

(علم أصول الدين: علم يشتمل على بيان الآراء والمعتقدات التي صرح بها رسول الله ﷺ، وإثباتها بالأدلة العقلية، ونصرتها وتزييف كل ما خالفها)^(٣).

يستنتج من تعريفات العلماء لعلم أصول الدين الذي اشتهر باسم (علم الكلام) ومن عباراتهم المختلفة في موضوعه، ومسائله، ووظيفته، عدة أمور أهمها:

١ - إن علم أصول الدين يعتمد منهج البحث والنظر والاستدلال العقلي وسيلة لإثبات العقائد الدينية التي تثبت بالوحي.

٢ - أن وظيفة علم أصول الدين الرئيسية هي الاحتجاج العقلي على صحة العقائد الإيمانية، ودفع الشبه ورد الخصوم عنها.

٣ - أنهم مختلفون في أن هذا العلم يثبت العقائد الدينية كما يدافع عنها، أم أن وظيفته هي تقريرها ودفع الشبه عما ثبت بالوحي منها فقط.

ومنشأ الخلاف هو: هل العقائد الإيمانية ثابتة بالشرع أم بالعقل؟ بالأول: قال السلف^(٤)

(١) كشف اصطلاحات الفنون ج ١ ص ٢٠.

(٢) رسالة التوحيد ص ٧.

(٣) دائرة معارف القرن ١٤ هـ - ٢٠ م، ج ٦ ص ٦٢٠.

(٤) السلف: هم الصحابة والتابعون، والسلفيون: جماعة إسلامية أرادوا أن تعود دراسة العقائد إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والتابعين. ولذلك كانوا يرددون أن لا سبيل إلى معرفة العقائد الإيمانية وسائر الأحكام الشرعية إلا من الكتاب والسنة، ويقصرون سلطان العقل على التصديق والإذعان وبيان تقريب المنقول من المعقول، وعدم المناورة بينهما، فالعقل يكون شاهداً لا حاكماً، ومقرراً لا ناقضاً. وقد ظهرت هذه الجماعة في القرن الرابع الهجري، وكانوا من الحنابلة ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري على يد شيخ الإسلام «ابن تيمية» الذي شدد في الدعوة إلى آرائهم، ثم ظهرت تلك الآراء في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري على يد الشيخ «محمد بن عبد الوهاب». وما زال الوهابيون ينادون بها، ويتحمسون لها.

وأهل السنة^(١)، وجعلوا مهمة العقل: الفهم عن الشرع، والتماس البراهين لها، ودفع الشُّبُه عنها. وبالثاني: قال العقلانيون وعلى رأسهم المعتزلة^(٢) والشيعة^(٣)، وجعلوا مهمة النصوص الشرعية تقرير العقائد الدينية بأدلتها العقلية.

(١) أهل السنة والجماعة: هم جمهور المسلمين، وكانت طريقتهم في إثبات العقائد وتقريرها سلفية حتى جاء أبو الحسن الأشعري (٢٦٠ - ٣٢٤هـ) وأخذ ينتصر لآراء أهل السنة بالبراهين العقلية، ويجادل مخالفيهم المعتزلة اعتماداً على العقل والنقل، فانتشر مذهبه وساد، وصارت له الغلبة حتى يومنا هذا. ومن أشهر رجالاته: الغزالي، والباقلاني، والفخر الرازي، وإمام الحرمين.

(٢) المعتزلة: فرقة إسلامية كانت طريقتهم في معرفة العقائد وإثباتها والدفاع عنها عقلية خالصة، وكانت ثقتهم بالعقل ومدركاته لا يحذها إلا احترامهم لأوامر الشرع، فكل مسألة من مسائلهم يعرضونها على العقل فما قبله أفروه، وما لم يقبله أولوه. وقد اضطروهم هذا إلى تأويل بعض النصوص الدينية التي قد تبدو مخالفة لمسألة عقلية، وكان ظهور هذه الفرقة في بداية القرن الثاني للهجرة، ومن أوائل رجالاتها: واصل بن عطاء (٨٠ - ١٣١هـ) وعُمرو بن عُبيد المتوفى ١٤٢.

(٣) شيعة الرجل: أتباعه وأنصاره وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، إلا أن اسم الشيعة قد غلب على كل من تولى علياً وأهل بيته - ﷺ - حتى صار اسماً خاصاً لهم.

وقد حدد ابن خُزَم معنى التشيع بقوله: «مَن وافق الشيعة في أن علياً - ﷺ - أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ، وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعياً». الفصل ج ٢ ص ١١٣ وعرفهم الشُّهرستاني في البُلل والنحل ج ١ ص ١٩٥ بقوله: «هم الذين شايعوا علياً ﷺ على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصاية، إما جلياً وإما خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده».

وقد اختلف المؤرخون قديماً وحديثاً في تحديد الوقت الذي ظهر فيه التشيع في الإسلام، فذهب فريق إلى أن التشيع ظهر في حياة الرسول ﷺ، ومن هؤلاء النوبختي والعاملي.

وذهب فريق آخر إلى أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول، ونتيجة الخلاف فيمن يخلفه، ومن هؤلاء ابن خلدون وأحمد أمين، وذهب بعض المستشرقين إلى أن التشيع ظهر في عهد عثمان مرافقاً لحركة الفتنة، ومن هؤلاء ولهوزن. وأرى أن التشيع كفرقة دينية لها شخصيتها المستقلة وعقائدها المميزة وكحركة سياسية لها أهدافها وفلسفتها الخاصة قد بدأ بحركة التوابين التي ظهرت سنة ٦٢هـ بعد استشهاد الإمام الحسين - ﷺ -.

المبحث الثاني تاريخ علم أصول الدين

تمهيد:

تبين لنا أن علم أصول الدين^(١) من العلوم الدينية المصطبغة بصبغة عقلية، وأن موضوعه هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية، وأن غايته هي تقرير العقائد الإيمانية والدفاع عنها، وأن ما عداه، من علوم الدين يبتنى عليه ويتفرع عنه، فهو أصل لجميع علوم الدين.

ومما لا شك فيه أن (هذا النوع من العلم كان معروفاً عند الأمم قبل الإسلام، ففي كل أمة كان القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده، وكان البيان من أول وسائلهم إلى ذلك، لكنهم كانوا قلماً ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي وبناء آرائهم وعقائدهم على ما في طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون بل كانت منازع العقول في العلم ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد وتقريبها من مشاعر القلوب على طرفي نقيض) وإنما كان منهجهم في تقرير مسائل هذا العلم قائماً على تفسير النصوص وتأويلها، وإقناع الناس بالمعجزات أو إلهائهم بالخيالات^(٢).

جاء القرآن الكريم فنهج في بيان الدين عامة والعقائد خاصة منهجاً لم يكن عليه ما سبقه من الكتب المقدسة، فلم يقتصر على ذكر العقائد الإيمانية. ولم يطلب من الناس التسليم بها لمجرد حكايتها وإنما أقام البرهان عليها، وحكى عقائد المخالفين

(١) المراد من كلمة علم الواردة في هذا الكتاب معناها الاصطلاحي في النصوص القديمة وهو «المعرفة بصفة عامة» وليس المعنى المعاصر لها.

(٢) انظر: محمد عبده/ رسالة التوحيد ص ٨.

وحمل عليها بالحجة، وخاطب العقل، واستنهض الفكر، وعرض نظام الأكوان وما فيها من الأحكام والإتقان على أنظار العقول، وطالبها بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما جاء به ودعا إليه.

قال الأستاذ العقاد في كتابه (التفكير فريضة إسلامية)^(١):

(من مزايا القرآن الكثيرة مزية واضحة يقل فيها الخلاف بين المسلمين وغير المسلمين، لأنها تثبت من تلاوة الآيات ثبوتاً تؤيده أرقام الحساب ودلالات اللفظ اليسير، قبل الرجوع في تأييدها إلى المناقشات والمذاهب التي تختلف فيها الآراء..)

وتلك المزية هي التنويه بالعقل والتعويل عليه في أمر العقيدة وأمر التبعة والتكليف، ففي كتب الأديان الكبرى إشارات صريحة أو مضمونة إلى العقل أو إلى التمييز، ولكنها تأتي عرضاً غير مقصودة، وقد يلمح فيها القارئ بعض الأحيان شيئاً من الزرابة بالعقل أو التحذير منه، لأنه مزلة العقائد وباب من أبواب الدعوى والإنكار..)

ولكن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضةً مقتضبة في سياق الآية، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة، وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه).

تأمل في الآيات التي يوجه الله فيها نظر الإنسان إلى كل ما في الكون من مظاهر الوجود ويرشده إلى السبيل المؤدي إلى الإيمان به تعالى في مثل: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْوَانِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَنْهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْجَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وفي القرآن أكثر من ثمانين آية من هذا النوع، وكلها تنبه على مظاهر الخلق ومعاجز الحياة، وعلى نظام العالم وتضامن أجزائه، خصوصاً تضامن عالم الكواكب مع عالم الأرض، وتقلب الإنسان في أحوال الخلق، ثم تدعو إلى التفكير في ذلك كله باعتباره أدلة يمكن الاهتداء بها إلى الله، والتصديق بأنبيائه.

من هذه الآيات قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَىٰ مِنَ الْمَيِّتِ

(١) انظر: عباس العقاد/ التفكير فريضة إسلامية ص ٧، ٨.

الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَأَلْقِ الْإِصْبَاحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْغَزِيرِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ [الأنعام: ٩٥ - ٩٩].

ومنها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿١﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنَ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجِينَ أُنثِينَ يُغَشِّي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَاتٌ وَغَيْرُ صِنَوَاتٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضْتُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣﴾﴾ [الرعد: ٢ - ٤].

وفي الوقت الذي استوفى الله فيه أصول العقيدة الإسلامية، وأقام البرهان عليها في كتابه المجيد، فإنه حكى عقائد المخالفين، وحمل عليها بالحجة.

من ذلك رده على منكري النبوات بقوله - تعالى -:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَكًا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾﴾ [الإسراء: ٩٤ - ٩٥].

ورده على منكري البعث بقوله:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْزِلُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾ [يس: ٧٨ - ٧٩].

ورده على عبدة الكواكب بقوله:

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ إِلَهِنِي بِيَوْمِي رَبِّي لَأَكُونُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُغْوِيهِ إِلَى بَرَىٍّ وَمِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾﴾ [الأنعام: ٧٦ - ٧٩].

ورده على عبدة الملائكة ودعوى نبوتهم لله بقوله:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ
مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْيَنْجَزِ بِهِ جَهَنَّمَ
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [الأنبياء: ٢٦ - ٢٩].

ورده على اليهود بقوله:

﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَمْتَنُونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾﴾ [الجمعة:
٦ - ٧].

ورده على النصارى بقوله:

﴿إِنَّمِثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَبَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْوَعْدِ فَقُلْ نَقَلُوا
نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى
الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّا لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
﴿٦٢﴾ فَإِنْ قُلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْرِدِينَ ﴿٦٣﴾﴾ [آل عمران: ٥٩ - ٦٣].

ولكن القرآن الكريم وهو يبرهن على العقيدة الحقّة، ويحكي عقائد المخالفين،
ويحمل عليها بالحجة، ويخاطب العقل، ويستنهض الفكر، لم يكن يمد في حبل
الجدال، ويشجع عليه، بل على العكس كان يرهق فيه، ويتفرق منه، لأن من شأنه أن
يورث العداوة والبغضاء، ولهذا أمر الله نبيه الكريم بالتلطف والرفق في دعوة
المخالفين وجدالهم حرصاً على الألفة، ورغبة في إقناعهم عن طريق التفكير السديد
والموعظة الحسنة. قال - ﷺ -: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَحَذِّرْ لَهُمُ بِالْقَوِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْذَبِينَ
﴿١٢٥﴾﴾ [النحل: ١٢٥] وكان يؤكد له أن عقيدته حقّة ومنهجهم مستقيم، ويوصيه بعدم
إطالة الجدل الذي لا طائل وراءه مع المخالفين^(١)، في مثل قوله: ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ
إِنَّكَ لَمِنَ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِسْمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الحج: ٦٧ - ٦٩].

وبعد أن تعرّفنا على منهج القرآن الكريم في بيان العقائد الإيمانية وتقريرها
والدفاع عنها، نبدأ بذكر نبذة تاريخية عن حالة العقائد الدينية في عهد النبي ﷺ

(١) انظر: سيد قطب، في ظلال القرآن ج ٥ ص ٦٢٦.

وعندما تلا الرسول قول الله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] سأله فريق من المشركين: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ كيف ذلك فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيزاً، والنصارى تعبد عيسى ابن مريم...؟ فأجاب الرسول: «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» ونزل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِيَّاكَ إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَاكَ نَجْرِيهِ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٢٩] إلى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١] (١).

وقال ابن مسعود: إني لمتع رسول الله في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بنا ناس من اليهود، فقالوا: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون، فأتاه نفر منهم فقالوا: يا أبا القاسم ما تقول في الروح؟ فسكت، ثم قام فأمسك بيده على جبهته فعرفت أنه ينزل عليه. فأنزل الله عليه: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] (٢).

ولكن الرسول الكريم لم يكن يلجأ إلى الحوار أو الجدل إلا في مقام دعوة الخصوم إلى الدين الجديد، وصرفهم عن أباطيلهم، إذا ما تبين له استعدادهم لذلك، وكان ينهى المسلمين عن ممارسته بقصد تحصيل شيء من أصول الدين، ويأمرهم بالوقوف فيها عند ما جاء به.

وأما الشريعة: فقد اشتمل الكتاب المجيد على مبادئها وأصولها العامة وأكثر أحكامها الجزئية، وبين الرسول الكريم تلکم المبادئ والأصول ونماها بما سنه من قواعد عامة، ومن أحكام جزئية، كما أنه ترك الباب مفتوحاً لإنمائها وذلك بتقريره لمبدأ الاجتهاد والنظر (٣).

فهم صحابة الرسول تلکم المعاني، فكانوا يكرهون البحث والجدل في أصول العقيدة، ويرون أنه لا سبيل إلى تقرير شيء منها إلا بالوحي. بينما كانوا لا يتخرجون

(١) انظر: تفسير ابن كثير ج ٣ ص ١٩٨ وج ٤ ص ١٣١ والواحي، أسباب نزول القرآن ص ٣١٤.

(٢) انظر: الواحي، أسباب نزول القرآن ص ٢٩٩.

(٣) انظر: مصطفى عبدالرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ٢٧٠، والدكتور عرفان عبدالحميد، دراسات في الفرق والعقائد ص ١٢٤.

من النظر والاجتهاد في الشرائع العملية^(١).

وبالجملة فقد مضى زمن النبي والمسلمون على عقيدة واحدة هي ما جاء في كتاب الله، لأنهم (أدركوا زمان الوحي وشرف صُحبة صاحبه، وأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك والأوهام)^(٢).

ب - في عهد الخلفاء الراشدين (١١ - ٤٠هـ):

بقي حال العقائد في هذا العهد على ما كان عليه في عهد النبي ﷺ فلم يقع فيه خلاف يُذكر في مسائل العقيدة. وإنما وقع خلاف في جملة من المسائل العملية كان غرضهم منها - كما يقول الشهرستاني - (إقامة مراسم الشرع، وإدامة مناهج الدين)^(٣) إلا أن بعض تلكم الخلافات العملية ارتفع شأنها وتعاظم خطرهما حتى صارت ذات صلة بمسائل العقائد، وأساساً لقيام كثير من الفرق الإسلامية فيما بعد. وكان أخطر خلاف حدث عقب وفاة النبي ﷺ مباشرة هو اختلافهم في الخلافة. وموضوعه: مَنْ أولى الناس بخلافة النبي في حكم أمته...؟ رجل من الأنصار الذين آووا ونصروا... أم رجل من المهاجرين الذين سبقوا إلى الإسلام وأوذوا وصبروا... أم رجل من عترة النبي وآل بيته - عليهم السلام... ثم استقر الرأي على استخلاف أبي بكر ﷺ، وبذلك سكن الخلاف، ليعود قوياً متشعباً، ويصبح سبباً لافتراق المسلمين فيما بعد^(٤).

واختلف المسلمون في عهد أبي بكر في قتال مانعي الزكاة، فقال جماعة: لا نقاتلهم، حتى قال عمر رضي الله عنه: كيف نقاتلهم وقد قال ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ

(١) كان معاصرو الرسول من الصحابة يجتهدون في حال بعدهم عن الرسول فقط، وكان اجتهدهم على ثلاثة أنواع:

١ - اجتهدهم لفهم مراد الرسول.

٢ - واجتهاد لمعرفة الحكم الشرعي في واقعة لم يصلهم فيها نص ديني.

٣ - واجتهاد في القضاء بين الناس.

انظر: لنا، العقل عند الشيعة ص ٢٠.

(٢) طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ج ٢ ص ٣٢.

(٣) الشهرستاني، الملل والنحل ج ١ ص ٢٠ وانظر: الإسفراييني، التبصير في الدين ص ٢٦.

(٤) انظر: الشيخ محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية ج ١ ص ١٢ وأبو الحسن الأشعري،

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ج ١ ص ٢ والإسفراييني، التبصير في الدين ص ٢٦.

حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»، وقال جماعة: بل نقاتلهم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: أليس قد قال: «إلا بحقها» ومن حقها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو منعوني عقلاً مما أدوه إلى النبي لقاتلتهم عليه. ومضى بنفسه إلى قتلهم، ووافقه الصحابة^(١). والظاهر أن هذا الخلاف كان أصلاً لما حدث - بعد ذلك - من الخلاف في الإيمان وتضمنه للعمل أو عدم تضمنه له^(٢).

واختلفوا في تنصيب أبي بكر على عمر بالخلافة فقد رضى جمهورهم، وتبرم منه فريق منهم، حتى قال قائلهم: وَلَيْتَ عَلَيْنَا فُظًّا غليظاً. ولكنهم رجعوا عن رأيهم بقول أبي بكر: لو سألتني ربي يوم القيامة لقلت: وليت عليهم خيرهم لهم^(٣).

واختلف المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه في شأن أرض سواد العراق وفارس. فقال قوم: تقسم، وقال عمر: بل تبقى ملكية عامة للمسلمين جميعاً، لأنه يخشى إذا قسم كل أرض مفتوحة أن تجيء ذراري لا تملك شيئاً من الأرض، ولأنه يحتاج إلى ما يسد الثغور ويحدي البلاد. فنزلوا عند رأيه ووافقوا عليه أجمعين^(٤).

واختلفوا فيما اتخذه عمر في أمر الخلافة من الشورى بين ستة من الصحابة... حتى اتفقوا علىبيعة عثمان رضي الله عنه.

ثم اختلفوا في بعض أعمال عثمان حيث أنكر قوم عليه أفعالاً عدة، منها: رده الحكم بن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله منها وكان يسمى طريد رسول الله. ومنها: إيواؤه عبدالله بن سعد بن أبي السرح، بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وتوليته إياه مصر بأعمالها.

كما اختلفوا في الثورة عليه، وفي مقتله، فقال قوم: قُتل ظلماً وعدواناً. وقال

(١) انظر: الشهرستاني، الملل والنحل ج ١ ص ٢٣ ومصطفى عبدالرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ٢٨٤.

(٢) اختلف المسلمون في اعتبار العمل في الإيمان، فاعتبره جمهور المسلمين، وهذا معنى ما جاء في بعض الروايات: «الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان» والأركان هي الأمور التي بني عليها الإسلام كالصلاة والصوم وما إلى ذلك من الواجبات. وذهب البعض إلى اعتبار العمل لازماً من لوازم الإيمان وليس جزء منه.

وقالوا: الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان. وعلى هذا فمن لم يعمل فهو فاسق عند الجمهور، وكافر عند الأزارقة من الخوارج، وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة وكثير من الخوارج والزيدية القائلين بالمنزلة بين المنزلتين.

(٣) انظر: الشهرستاني، الملل والنحل ج ١ ص ٢٤.

(٤) انظر: أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية ج ٢ ص ١٤.

آخرون بخلاف ذلك^(١).

وبعد أن بويع علي بن أبي طالب اختلف الناس في خروج طُلُحة والزُبَيْر وحريهما إياه وفي إنكار معاوية لإمامته وقتاله إياه، وفي التحكيم، وفي مخالفة الخوارج له وخروجهم عن طاعته ومناصبتهم العدا له^(٢)، وفي عهده ظهر خلاف الغلاة من شيعته وهم الذين تجاوزوا الحد في تقديسه حتى اعتقدوا أنه إله الخلق... مما حمله على قتلهم وتحريق بعضهم بالنار...^(٣).

كانت تلك جلّ الخلافات التي حدثت بين المسلمين في هذا العهد. وهي كما ترى مسائل عملية، إلا أن بعضها كالخلافة... صار أساساً لخلافات عقائدية، وسبباً في نشوء كثير من الفرق الدينية فيما بعد.

(١) انظر: الشهرستاني، الملل والنحل ج ١ ص ٢٤ - ٢٥.

(٢) الخوارج: جمع الخارجة وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة الحاكم الشرعي. ولكن ينصرف الذهن عادة عند إطلاق الخوارج إلى الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام بُعْدَ قبوله التحكيم. والغريب في الأمر أنهم هم الذين حملوا الإمام علي على قبول التحكيم الذي دعا إليه معاوية إثر معركة صفين التي كاد معاوية وجنده يفرون من ويلاتهما، ولكنهم وبعد فشل التحكيم اعتبروا قبوله جريمة كبيرة، وطلبوا إلى علي أن يتوب عما ارتكب، لأنه كفر بتحكيمه كما كفروا وتابوا. وأيدهم في هذا الزعم بعض الأعراب وكان أكثرهم من بني تميم ورفعوا شعار (لا حكم إلا لله)، وأخذوا يقاتلون علياً بعد أن كانوا يجادلونه، ويقطعون عليه القول. وقد افترقوا بعد ذلك إلى عدة فرق أهمها: الأزارقة، أتباع نافع بن الأزرق، من بني حنيفة. والصفرية، أتباع «زياد بن الأصفر». والعجاردة، أتباع «عبد الكريم بن عُجْرَد». والإباضية، أتباع «عبد الله بن إباض». ولهؤلاء وجود اليوم في عُمان على الخليج العربي وفي صحراء الجزائر.

(٣) الغلو في اللغة هو التجاوز عن الحد والخروج عن القصد. قال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ أَلَكُتِبَ لَا تَمْلُوا فِي وَيَبِيكُمْ﴾ [النساء: ١٧١]، نهى سبحانه عن تجاوز الحد في المسيح عليه السلام، وحذر من الخروج عن القصد في القول، وجعل ما ادعته النصارى فيه غلواً لتعديده الحد. والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام إلى الألوهية والنبوة، ووضعوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد، وخرجوا عن القصد، وهم ضلّال كفار، حكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار، وقضت الأئمة - عليهم السلام - عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام/ شرح عقائد الصدوق للشيخ المفيد ص ٢٥٧. وانظر: فرق الشيعة للزنجاني ص ٤٠ - ٦٠، وتضم فرق الغلاة جملة من الآراء والأفكار القديمة التي اصطدم بها الإسلام في البلاد المفتوحة، وكانت تهدف إلى مقاومته وهدمه من الداخل، فتظاهر أهلها بالدخول فيه، ورفعوا شعار التشيع لآل البيت مما دفع الأئمة عليهم السلام إلى البراءة منهم ومن آرائهم. انظر: الغلو والفرق الغالية ص ٨٥ للدكتور عبدالله سلوم، والمقالات والفرق ص ٥٥ لأبي خلف الأشعري، وأصل الشيعة وأصولها ص ٩٩ لآل كاشف الغطاء.

وأما العقيدة فلم يحدثنا التاريخ عن وقوع خلاف بينهم في شيء منها. وكان منهمجهم في تقرير العقائد الدينية قائماً على النقل في غالب أمره، ولم يلجؤوا إلى البحث والنظر وممارسة الحوار والجدل إلا في مقام دعوة الخصوم وصرفهم عن عقائدهم الفاسدة.

من ذلك قول أبي بكر في تقرير مخالفة الله للحوادث:

(العجز عن درك الإدراك إدراك) وقد شرح الإسفرايني قوله هذا بأنه (إذا صح عندك أن الصانع لا يمكن معرفته بالتصوير والتركيب والقياس على الخلق صح عندك أنه خلاف المخلوقات)^(١).

وتعرض عمر لاعتراض في القدر من قس إذ كان قائماً يخطب الناس بالعجائية، فقال في خطبته: (إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) فقال القس: ما يقول أميركم هذا؟ قالوا: إن الله يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. فقال القس: برقشت^(٢)، والله أعدل من أن يُضِلُّ أحداً، فبلغ عمر ذلك، فبعث إليه فقال له: بل أضلك الله، ولولا عهدك لضربت عنقك^(٣).

ويروى أن أبا موسى الأشعري ناظر القائلين: كيف يقدر عليّ شيئاً ثم يعذبني عليه؟ قائلاً لهم: قدر حيث علم، وعذب حيث لم يظلم.

وكان الإمام علي أكثر الصحابة لجوءاً إلى المناظرة والجدل، وذلك يرجع إلى أنه كان من أكثرهم مشاركة في توجيه الأحداث ومتابعتها، كما كان من أبرز الذين امتد بهم العمر إلى مرحلة دخول المجتمع الإسلامي في طور جديد خطير، فضلاً عن أنه الشخصية الكبرى التي اتخذتها أحداث الفتنة الإسلامية محوراً لها.

ولذلك أثر عنه طائفة كبيرة من الآراء في أدق مسائل العقيدة: في ذات الله وصفاته، وفي القدر، وخلق القرآن^(٤).

وجملة القول: إن المسلمين في هذا العهد لم يتركوا النظر في مسائل العقيدة في معرض الإرشاد، وإنما تركوا التوغل والتكلف في النظر والحوار، وإنهم ما كانوا

(١) الإسفرايني، التبصير في الدين ص ٩٧.

(٢) برقش الكلام وبرقش فيه أي خلطه.

(٣) انظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ج ١١ ص ٢٩٠ والآية ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ...﴾ [فاطر: ٨].

(٤) فرغل: نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية ص ٥٠.

يلجؤون إلى شيء منه إلا في معرض إثبات عقائد الدين ودفع الخصوم المترصبين .

٢ - حالة العقائد الإسلامية في عهد الأمويين (٤١ - ١٣٢هـ)^(١):

حدث تطور كبير لحالة العقائد الدينية في هذا العهد، فبرزت مشكلات عقائدية كثيرة أدت إلى تفرق المسلمين، واحتدام الحوار والجدل بينهم، واعتماد فريق منهم منهج النظر الفكري والاستدلال العقلي وسيلة لإثبات عقائدهم بخاصة وأصول الدين بعامه. وكان أبرز تلكم المشكلات وأكثرها حواراً وجدلاً مسألة (القضاء والقدر) التي أثارها مَعْبِدُ الْجُهَنِيِّ^(٢) وتولاها من بعده غَيْلَانُ الدَّمَشْقِيِّ^(٣)، ومَسْأَلَتِي (خلق القرآن) و(الصفات الإلهية) اللتين أثارهما الجَعْدُ بْنُ دُرَّهْمٍ^(٤) وتولاها من بعده الجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ^(٥)، ومسألة (الكبائر وحكم مرتكبيها) التي أثارها الخوارج.

جاء في كتاب التبصير في الدين^(٦):

وظهر في أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية، وكانوا يخوضون في القدر والاستطاعة كمعبد الجُهَنِيِّ وغَيْلَانُ الدَّمَشْقِيِّ وجَعْدُ بْنُ دُرَّهْمٍ، وكان ينكر عليهم مَنْ كان قد بقي من الصحابة كعبدالله بن عمر (ت ٧٣هـ) وعبدالله بن عباس (ت ٦٨هـ) وعبدالله بن أبي أُوْفَى (ت ٨٧هـ) وجابر (ت ٥٠هـ) وأَنَسُ (ت ٩٣هـ) وأَبِي هُرَيْرَةَ (ت ٥٨هـ) وعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ (ت ٥٨هـ) وأقرانهم، وكانوا يوصون إلى أخلافهم بالألأ

(١) عهد الأمويين يشمل عهد متأخري الصحابة الذي ينتهي ما بين ٩٠ و ١٠٠هـ وعهد التابعين.

(٢) مَعْبِدُ الْجُهَنِيِّ، تابعي كان أول القائلين بالقدر، قتله عبدالملك سنة ٨٠هـ. وكان الحسن البصري ينهى الناس عن مجالسته ويقول: هو ضالٌّ مُضِلٌّ.

(٣) غَيْلَانُ بْنُ مِسْلَمٍ الْقِنَاطِيُّ الدَّمَشْقِيُّ، كان أبوه مولى لعثمان بن عفان، يعتبر في رأي أكثر الباحثين المبشر الحقيقي بمذهب القدر، وقد صلبه هشام بن عبدالملك على باب دمشق.

(٤) جَعْدُ بْنُ دُرَّهْمٍ، كان من موالى بني الحَكَم، ومن المرجح أنه من أصل فارسي، وكان مؤدباً لمروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين، وقد أظهر الجعد مقالته في زمان هشام بن عبدالملك (١٠٥ - ١٢٥هـ) فأخذه هشام وأرسله إلى والي العراق (خالد بن عبدالله القسري) فقتله سنة ١٢٠هـ.

(٥) جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ الرَّاسِبِيُّ، وكنيته أبو محرر، تتلمذ على الجعد بن درهم وكان كاتباً للحارث بن سريج، الذي خرج على الدولة الأموية في آخر أيامها فقتله سَلَمُ بْنُ الْأَحْوَزِ المازني سنة ١٢٨هـ بأمر من والي خراسان نصر بن سَيَّار. ويعتبر جهم رأس فرقة كان لها أثر كبير في الفكر الإسلامي.

(٦) الإسفراييني، التبصير في الدين ص ٢٧ - ٢٩.

يسلموا عليهم، ولا يعودوهم إن مرضوا، ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا.
وجاء في كتاب مفتاح السعادة^(١):

إن رجلاً قال لابن عمر (ت ٧٣هـ): ظهر في زماننا رجال يزنون، ويشربون الخمر، ويقتلون النفس التي حرم الله، ثم يحتججون علينا ويقولون: كان ذلك في علم الله. فغضب ابن عمر وقال: (سبحان الله، كان ذلك في علم الله، ولم يكن علمه يحملهم على المعاصي).
وجاء في الرسالة الحموية^(٢):

(أول ما ظهرت هذه المقالة (نفي الصفات الإلهية) من جعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فُسبت مقالة الجهمية إليه).

وجملة القول أنه في هذا العهد ظهر الخلاف بين الفرق التي أشرنا إلى مناشيء وجودها في العهد السالف واحتدم النزاع بينها. واعتمد هذا النزاع على كل وسائل الدفاع من جدل يقوم على أدلة عقلية وعقلية، ثم تولدت مسائل اعتقادية كانت موضع تجادل وتنازع. وافترق المسلمون فيها فرقاً، فظهر (علم الكلام) على أيدي هذه الفرق خصوصاً المعتزلة^(٣).

جاء في كتاب مفتاح السعادة^(٤):

(فاعلم أن مبدأ شيوع الكلام كان بأيدي المعتزلة والقدرية^(٥) في حدود المائة من الهجرة، لأن ظهور الاعتزال كان من جهة واصل بن عطاء، وكانت وفاته في سنة ١٣١هـ وولادته في سنة ٨٠هـ فيصير زمن طلبه العلم وقدرته على الاجتهاد في حدود المائة تقريباً) وكان واصل بن عطاء (٨٠ - ١٣١هـ) هو أول من أظهر الاعتزال وأشاعه^(٦).

(١) طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ج ٢ ص ٣٢.

(٢) ابن تيمية، رسالة الفتوى الحموية الكبرى ص ١٣.

(٣) مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ٢٨٧.

(٤) طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ج ٢ ص ٣٣.

(٥) القدريّة: هم الذين ينفون القدر عن الله ويشبّونه للإنسان، أي يقولون بحرية الإنسان واختياره. ومن أشهرهم: معبد الجهنني وغيلان الدمشقي، وقد تبنّى رأيهم - بعد ذلك - المعتزلة، ومن أوائلهم: واصل بن عطاء وعُمر بن عُبيد (ت ١٤٢هـ).

(٦) قيل أن واصل بن عطاء أخذ الاعتزال عن أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية (ت ٩٨هـ) وأبو هاشم أخذ عن أبيه محمد بن الحنفية (ت ٨١هـ) ومحمد أخذ عن أبيه علي بن أبي طالب (ت ٤٠هـ).

ومما مَرَّ يمكن استخلاص النتائج الآتية:

أ - أَنَّ النظر العقلي في العقائد الدينية بدأ على أيدي الجُهنية والجَهْمية والقَدَرية والمعتزلة، وكان ذلك في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني للهجرة.

ب - أَنَّ أهم مسألتين سببتا الخلاف والنظر هما: مسألة (الصفات الإلهية)، ومسألة (القضاء والقدر).

ج - إِنَّ الذين أثاروا هذه المسائل وبحثوا فيها كانوا من الموالى، وهم المسلمون الجدد الذين تركوا دياناتهم القديمة واعتنقوا الإسلام، إثر موجة الفتوحات الكبرى التي حملت الإسلام إلى الأراضي المفتوحة.

د - إِنَّ المذاهب السياسية والفرق الدينية التي نبتت في العهد السالف قد نمت وتميزت شخصيتها الفكرية والعقائدية في هذا العهد. وأهمها:

الشيعة والخوارج، وفيه أيضاً ظهرت فرق دينية جديدة كان أهمها: القَدَرية والجَبَرية^(١)، والمرجئة^(٢)، والمعتزلة.

هـ - أَنَّ التدوين والتأليف في مسائل الكلام قد بدأ في هذا العهد، إلا أنه لم يصل إلينا منه شيء.

٣ - حالة العقائد الإسلامية منذ عهد العباسيين (١٣٢هـ) وحتى عصر النهضة الحديثة:

يعتبر العهد العباسي العهد الذهبي بالنسبة لتدوين العلوم والمعارف الإسلامية، ففيه ظهر التدوين وأُلِّفَت الرسائل والكتب في علم الكلام. أُلِّفَ فيه أهل الفرق منهم: واصل بن عطاء وله كتاب (أصناف المرجئة) وكتاب (المنزلة بين المنزلتين) وكتاب (الخطب في التوحيد والعدل). ومنهم: عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ (ت ١٤٢هـ) وقد ذكروا له كتاباً في الرد على القدرية. ومنهم: هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ (ت ١٩٩هـ) - متكلم شيعي - وله

(١) الجَبَرية هم الذين ادَّعَوْا أن ليس للإنسان قدرة ولا إرادة ولا اختيار، وإنما هو مجبور في أفعاله، والله هو الذي يخلق فيه الأفعال كما يخلقها في الحيوان والجماد، ونسبته إلى الإنسان من قبيل المجاز، والثواب والعقاب جبر، والتكليف أيضاً جبر. ومن أوائل القائلين بذلك: الجعد بن درهم والجهم بن صفوان.

(٢) المرجئة: هم الذين أرجؤوا الحكم على مرتكب الكبيرة، وفوضوا أمره إلى الله، مقابل الخوارج الذين حكموا بكفره، والمعتزلة الذين قالوا: هو غير مؤمن وغير كافر، وإنما هو بمنزلة بين المنزلتين.

كتاب (الإمامة) وكتاب (الرد على الزنادقة) وكتاب (الرد على أصحاب الإثنين) وكتاب (الرد على أصحاب الطوائف) وكتاب (التوحيد) وكتاب (الرد على من قال بإمامة المفضول) وغير ذلك، وقد ذكرها ابن النديم في (الفهرست)^(١) كما ذكر متكلمي الجبرية وأسماء ما صنفوه من كتب ومتكلمي الخوارج وكتبهم. وما أُلّفه أهل السنة في العقائد منها كتاب (الفقه الأكبر) و(العالم والمتعلم) وهما منسوبان لأبي حنيفة (ت ١٥٠هـ) وكتاب (الفقه الأكبر) وهو منسوب للشافعي (ت ٢٠٤هـ).

راج منهج النظر العقلي في تقرير العقائد الدينية والدفاع عنها الذي حمل لواء المعتزلة وتجاوب معهم الشيعة، ولذا كانت وجهات النظر بينهما متفقة في كثير من مسائل هذا العلم، كنفي رؤية الله، وحدوث القرآن، ونفي الجبر عن أفعال العباد، وقاعدة اللطف، ووجوب الأصلح، ونفي قَدَم الصفات الإلهية وأنها عين الذات، ومسألة الحسن والقبح العقليين، والعدل، وكان من الطبيعي أن يتفق الفريقان في كثير من المسائل الفكرية والعقائدية، إلا أن المعتزلة كانوا أكثر تجرداً وأكثر اعتزازاً بأحكام العقل، فلم يحاولوا التوفيق بين العقل والنقل في حال التعارض، وإنما قرروا تأويل النقل والأخذ بحكم العقل بخلاف الشيعة الذين كانوا يحاولون التوفيق بينهما إن أمكن، وإلا أولوا النقل، ولهذا اختلف الفريقان في كثير من القضايا الفكرية والمسائل العقائدية وخصوصاً فيما يتعلق بالإمامة كالعصمة والغيبة.

أصبح الاعتزال هو المذهب السائد من بين المذاهب الكلامية لالتزامه بالمنهج العقلي واعتماده على المنطق والجدل، وحظي بتأييد السلطة السياسية ومساندتها له، مما أدى إلى ضعف المذاهب الأخرى ولا سيما الشيعة لاضطهاد السلطة لهم، والسلفيون لاعتمادهم المنهج النقلي.

دامت السيادة والقيادة للاعتزال أكثر من قرن من الزمان، ولكنه أخذ بعد ذلك في التقهقر والانحسار، وذلك يرجع إلى أسباب عدة أهمها:

- ١ - غلو المعتزلة وإسرافهم في الاستدلال العقلي.
 - ٢ - اتخاذهم القوة وسيلة لفرض آرائهم الدينية ووجهات نظرهم الفكرية.
 - ٣ - لجوؤهم إلى اضطهاد مخالفيهم في المعتقد وخصوصاً أهل السنة.
- هذه الأسباب وغيرها شدت من أزر المعارضة وجعلها تتحفر للقضاء عليهم... وقد كان. فما إن انتهت الخلافة للمتوكل (٢٣٢ - ٢٤٧) حتى أصدر أمره

(١) الفهرست ص ٢٥٢، وانظر: مصطفى عبدالرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ٢٨٨.

(بترك النظر والمباحثة في الدين، وترك ما كان عليه الناس أيام المأمون والمعتصم والواثق، وأمر الناس بالتسليم والتقليد، وأمر الشيوخ المحدثين - أصحاب النص والمنهج النقلي - بالتحديث وإظهار السنة)^(١).

استمرت موجة العداء الفكري للمعتزلة بعد المتوكل، وانتهى هذا الانقلاب السياسي ضدهم بانقلاب آخر فكري، وذلك بخروج أبي الحسن الأشعري (٢٦٠ - ٣٢٤) من صفوفهم ومبالغته في الرد عليهم بعد أن لبث فيهم طويلاً^(٢).

بدأ الأشعري، بكتبه في الرد على مخالفي أهل السنة وخصوصاً المعتزلة وبطريقته في نصرة العقائد الدينية على مذهب السلف بالأدلة العقلية عهداً جديداً تنزل فيه سلطان الاعتزال. وفي ذلك يقول صاحب مفتاح السعادة: (ودفع الكتب التي ألّفها على مذاهب أهل السنة، وكانت المعتزلة قبل ذلك قد رفعوا رؤوسهم فبحرهم الأشعري، حتى دخلوا في أقماع السمسم)^(٣).

وجملة القول أن السيادة الفكرية ظلت للمنهج العقلي المتمثل في الاعتزال من مطلع القرن الثاني حتى نهاية القرن الثالث الهجري، ولئن حدّت السلطة السياسية من غلوه وانحرافه فقد كان لأبي الحسن الأشعري الذي سلك مسلكاً وسطاً بين موقف السلف وتطرف المعتزلة، وأخذ يقرر العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية...، أكبر الأثر في تزعزع كيان المعتزلة ودحرهم. وقد انتصر لمذهبه من بعده وسلك طريقته جملة من أكابر العلماء منهم:

القاضي الباقلاني (ت ٤٠٣هـ) والإسفرائيني (ت ٤١٨هـ) وأبو منصور البغدادي (ت ٤٢٩هـ) وإمام الحرمين الجويني (ت ٤٧٨هـ) والغزالي (ت ٥٠٥هـ) والشهرستاني (ت ٥٤٨هـ) وفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ) وسَمُوا رأيه بمذهب أهل السنة والجماعة، وقد قام هؤلاء بتوسيع تعاليمه وآرائه حتى انتهت جهودهم بتكوين المدرسة الكلامية التي تحمل اسم (الأشاعرة والأشعرية) وقد تمكنت هذه المدرسة بالاشتراك مع شقيقتها المدرسة (الماتريدية)^(٤) من بسط نفوذهما على العالم الإسلامي منذ بداية

(١) المسعودي، مروج الذهب ج ٢ ص ٢٦٩.

(٢) انظر: الدكتور عرفان عبد الحميد، دراسات في العقائد والفرق ص ١٣٢.

(٣) طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة ج ٢ ص ٢٣ وانظر: مصطفى عبدالرازق تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ٢٨٩.

(٤) نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي (ت ٣٣٣هـ) وهم طائفة الفقهاء الأحناف مقلدو الإمام أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ) وصاحبه: أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحضرمي، ومحمد بن الحسن الشيباني.

القرن الرابع الهجري . وقد كان بين المدرستين (الأشعرية والماتريدية) نزاع وخلاف في بعض المسائل العقائدية انتهى بمرور الزمن إلى تسوية ووافق .

أما المعتزلة كمدرسة فكرية فقد انقرضت ، ولكن تعاليمها عاشت في الفرق الكلامية التي خلفتها في الفكر الإسلامي وخصوصاً الشيعة الذين كانوا ينهجون المنهج العقلي أيضاً كالمعتزلة ، رغم ما كان بين المدرستين من نزاع وخلاف أكثره يتعلق بالإمامة .

يقول كولد زيهري : (استقر الاعتزال في مؤلفات الشيعة حتى يومنا هذا ، ولذا فإن من الخطأ الجسيم - سواء من ناحية التاريخ الديني أو التاريخ الأدبي - أن نزعّم بأنه لم يبقَ للاعتزال أثر قائم محسوس بعد الفوز الحاسم الذي نالته العقائد الأشعرية . وعند الشيعة مؤلفات اعتقادية كثيرة يرجعون إليها وينسجون على منوالها وهي حجة قائمة تدحض هذا الزعم وتفنده . ويمكن أن نعتبر كتب العقائد الشيعية كأنها من مؤلفات المعتزلة^(١) .

ومع ما كان للمدرسة الأشعرية من مكانة في العالم الإسلامي ، فقد استمرت موجة العداء الفكري للنظر العقلي في العقائد في صفوف أهل الحديث وخاصة الحنابلة منهم ممن اشتدوا في الأخذ بالنص ولهذا سمّوا أحياناً النُصَّيون أو الحُرُفيُّون والنقلِيُّون .

وقد بدأت هذه الحرب على علم الكلام السني في ثوبه الأشعري بشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي (ت ٤٨١هـ) الذي ألف كتاباً في (ذم الكلام وأهله) ، ثم تابعت حملات الحنابلة على علم الكلام من بعده ممثلة في كتابات ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ) وابن الصّلاح الشّهْرزُوري (ت ٦٤٣هـ) وابن تيمية الحرّاني (ت ٧٢٨هـ)^(٢) وتلميذه ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)^(٣) .

(١) العقيدة والشرعة ص ٩٩ ، ترجمة للدكتور محمد يوسف موسى وآخرين .

(٢) تصدى ابن تيمية للانتصار لمذهب السلف ، وبأبلغ في الرد على مذهب الأشاعرة ، وصدع بالكبير عليهم وعلى الشيعة والصوفية . فافترق الناس فيه فريقين : فريق يقتدي به ويقول بأقواله ويعمل برأيه ويرى أنه شيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل الملة الإسلامية . وفريق يبذّعه ويضللّه ويزري عليه بإثبات الصفات وينتقد عليه مسائل منها ما له فيه سلف ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع . وقد تبنى أفكار ابن تيمية ونادى بها وتحسّس لها الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة الوهابية في القرن الثاني عشر الهجري . ولهم الغلبة اليوم في المملكة العربية السعودية وأتباع في مختلف الأمصار الإسلامية .

(٣) انظر : الدكتور عرقان عبد الحميد ، دراسات في العقائد والفرق ص ١٣٩ .

عمل هؤلاء على إحياء مذهب السلف على طريقة الحنابلة الذي يقوم على أخذ العقائد من الكتاب والسنة فقط . فقاوموا بعنف المنهج العقلي الذي كان ينادي به المعتزلة ، والذي عاش في مدرسة الشيعة .

كما قاوموا منهج الأشاعرة الذي يقوم على تقرير العقائد الإيمانية بالبراهين العقلية واشتدت مقاومتهم لمنهج المتأخرين من الأشاعرة الذين توغلوا في مطالعة كتب الفلسفة حتى التبس عليهم شأن العلمين (الكلام والفلسفة) فحسبوه واحداً واختلطت مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث صار لا يتميز أحد الفئتين عن الآخر كما فعل البيضاوي (ت ٦٦١هـ) في كتابه (الطوالع) وعُضد الدين الإيجي (ت ٧٠٥هـ) في كتابه (المواقف)^(١) .

ثم ضعفت الهمم عن الدراسات القوية لعلم الكلام حتى صار من الممكن القول بأن المسلمين لم يأتوا بعد هذا الوقت بجديد ولا بمبتكر في عالم (الفكر الأصيل) ولم يبقَ بين الناظرين في كتب السابقين إلا تحاور في الألفاظ وتناظر في الأساليب ، على أن ذلك في قليل من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصور^(٢) .

أما النهضة الحديثة لعلم الكلام فتقوم على نوع من التنافس بين أتباع المدارس التوفيقية المتوسطة من أشاعرة ومائريديّة وبين أتباع مذهب النص ، من أتباع الإمام تقي الدين ابن تيمية الحرّاني وتلميذه ابن قيم الجوزية الذين أطلقوا على أنفسهم لقب (السلفية) وأتباع المذهب العقلي الذي تمثله مدرسة الشيعة الإثني عشرية اليوم^(٣) .

(١) انظر : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص ٢٩٤ للشيخ مصطفى عبدالرازق وعلم الكلام وبعض مشكلاته للفتاوي حيث يقول في مقدمته ص(ب) : «الحق أن متكلمي الإسلام وخصوصاً المتأخرين منهم لم يقفوا عند حد تقرير العقائد وإنما تجاوزوا ذلك إلى الخوض في مسائل هي أقرب ما تكون إلى الفلسفة الخالصة ، وفي مسائل طبيعية اعتبروها مقدمات للعلم كالبحث في الجواهر والأعراض والجزء الذي لا يتجزأ والذرة وطبائع الموجودات بوجه عام» .

(٢) محمد عبده ، رسالة التوحيد ص ٢٢ .

(٣) دراسات في العقائد والفرق ، للدكتور عرفان عبد الحميد ص ١٤٩ .

المبحث الثالث أصول الدين الإسلامي

المراد بأصول الدين القواعد التي يرتكز عليها الدين، والأسس التي يقوم عليها الإيمان بحيث إذا فُقدت أو فُقد إحداها لا يكون إيمان. وقد اختلف المسلمون فيما يعتبر من الأصول من العقائد الدينية وما لا يعتبر منها، ولذا سأذكرها عند أهم الفرق الإسلامية، ثم نبين ما اتفقوا على اعتباره منها وما انفردت به كل فرقة.

١ - أهل الستة

اتفق جمهور أهل الستة على أن أصول الدين (أركان الإيمان) ستة وهي:

- ١ - الإيمان بالله .
- ٢ - الإيمان بالملائكة .
- ٣ - الإيمان بالكتب السماوية .
- ٤ - الإيمان بالرسل .
- ٥ - الإيمان باليوم الآخر .
- ٦ - الإيمان بالقدر خيره وشره .

الركن الأول: الإيمان بالله تعالى:

وهو أن يعتقد الإنسان بوجوده، ووحدانيته، وأنه لا مثيل له، ولا شبيه، وأنه متفرد بكل صفات الكمال من عدل وحكمة وعلم... منزّه عن كل صفات النقص من ظلم وسفه ونقص...

الركن الثاني: الإيمان بالملائكة:

الملائكة أجسام نورانية، لهم قوة خارقة لا تدانيها قوة البشر، ولهم وظائف يؤدونها بصدق وإخلاص، وهم معصومون عن الخطأ عمداً وسهواً: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦] ووجود الملائكة ثابت بالدليل القطعي من الكتاب والسنة ﴿وَأَمَّا الرُّسُلُ يَمَا أَنزَلَ إِلَهُ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَيْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. وليس الإيمان بالملائكة مستحيلاً عند العقل، بل هو من الممكنات التي يجوز العقل وجودها: (ومن هنا كان إنكار وجودهم كفراً بإجماع المسلمين، بل بنص قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكَيْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦] على أن الإيمان بنبوّة محمد عليه الصلاة والسلام ونزول القرآن عليه يستلزم الإيمان بالملائكة، فإنكار وجودهم إنكار للنبوّة وللقرآن معاً^(١).

الركن الثالث: الإيمان بالكتب المنزلة:

ما من شك في أن كل رسول بُعث لأمة كانت لديه تعاليم سماوية تهدف إلى تنظيم علائق أفراد تلك الأمة بالخالق ثم تنظيم حياة الأفراد وعلاقاتهم ببعض، وبالأُمم والشعوب الأخرى، وقد ذكر لنا القرآن الكريم أسماء تلك الكتب التي تضمنت التعاليم الإلهية منها صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى.

وقد دعانا الإسلام إلى التصديق بهذه الكتب وبجميع ما أنزل جملةً، لكنه - تعالى - ألزما العمل بكتابه الكريم لأنه متضمن لجميع التعاليم الإلهية، محتو لتلك الكتب: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاتَّخِذُوا مِنْهُ حُسْنُ عَمَلٍ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

الركن الرابع: الإيمان بالرسول:

اقتضت حكمة الله - تعالى - أن يبعث في كل أمة رسولاً، يعلمهم الكتاب والحكمة ويدعوهم إلى عبادة الله وحده: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّلُوحَ﴾ [النحل: ٣٦] ومن أجل وحدة دعوة الرسل هذه، دعا الإسلام أتباعه إلى التصديق بجميع رسل الله - في الجملة - وعدم إنكار نبوة أحد منهم ﴿لَا

(١) كبرى اليقينيات الكونية ص ٢٩٢ للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.

نَفَرُوا بَيْنَكَ أَحَدٌ مِّن رُّسُلِهِ ﴿البقرة: ٢٨٥﴾ كما أمر الإسلام أتباعه باعتقاد أن هؤلاء الرسل كانوا متصفين بأفضل الصفات البشرية من أمانة وصدق وذكاء، منزَّهين عن الرذائل والنقائص من خيانة وكذب وغيباء ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدَ ﴿٧٣﴾﴾ [الأنبياء: ٧٣].

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر:

وهو أن يعتقد الإنسان بوجود حياة أخرى غير هذه الحياة، وذلك بعد أن يبعث الله - تعالى - الخلائق بعد موتهم للحساب والجزاء ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ﴾ [النجم: ٣١]، ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَّنْ يُعْتَبَرُوا قُلْ لَّيْ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾﴾ [التغابن: ٧].

﴿قَدْ خَيْرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْزَرْنَا عَلَى مَا فُتِنَّا فِيهَا﴾ [الأنعام: ٣١]، ﴿قَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ٢٩].

الركن السادس: الإيمان بالقدر:

بعدما اقتضت حكمته - تعالى - خلق العباد، لم يتركهم هملاً بل أرسل إليهم ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وأُنزل عليهم كتبه فبين لهم عقبي الهداية وعاقبة الغواية ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٦﴾﴾ [البلد: ١٠] وبعد أن بين لهم ذلك . . منحهم إرادة مستقلة تتصرف في حرية تامة، فتأتي ما تشاء وتدع ما تشاء من الأفعال ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩] لكنه سبحانه أحصى أعمال خلقه وعرف بعلمه الواسع الذي لا يحيطه شيء ما سيفعلونه من خير أو شر، وما سيكون منهم من هداية أو ضلال، وسجل ذلك كله في كتاب ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩] ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢١﴾﴾ [آل عمران: ٥].

فالقضاء هو: (علم الله المحيط بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم الحساب والجزاء).

والقدر هو: (وقوع الحوادث في الأزمنة والأشخاص طبقاً لما في علم الله جلَّت حكمته).

ومعنى الإيمان بهما هو: الاعتقاد بأن ما يصيب الإنسان من خير أو شر واقع حسب تقدير الله تعالى وعلمه .

ومما يجدر التنبيه عليه أن علم الله بما سيقع من عباده ووقوعه منهم حسب هذا العلم والتقدير، لا يعني أن العباد مجبرون في أفعالهم، ملزمون بالإتيان بها وإلا بطل الثواب والعقاب، والأمر والنهي والوعد والوعيد، بل الإنسان هو الذي يخط أفعاله بنفسه متخذاً الطريق الذي يراه ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨] .

أما أصول الإسلام عند أهل السنة فهي ما وردت في الحديث الشريف: «بُني الإسلام على خمس:

١ - شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله .

٢ - إقام الصلاة .

٣ - إيتاء الزكاة .

٤ - صوم رمضان .

٥ - حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً»^(١) .

٢ - الشيعة الإمامية

اتفق جمهور الشيعة الإمامية الإثني عشرية على أن أصول الدين خمسة وهي:

١ - التوحيد .

٢ - العدل .

٣ - النبوة .

٤ - الإمامة .

٥ - المعاد .

الأصل الأول: التوحيد:

وهو الاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له، وللتوحيد أربعة أقسام:

(١) متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان/ اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان

١ - توحيده في الذات، وهو الاعتقاد بأن الله سبحانه لا شريك له في وجوب الوجود لذاته.

٢ - توحيده في الصفات، وهو الاعتقاد بأنه لا نظير له في صفاته، وأنها عين الذات.

٣ - توحيده في الربوبية والفعل، وهو الاعتقاد بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله، فهو الخالق والرازق والمحيي والمميت... إلخ.

٤ - توحيده في الألوهية والعبادة، وهو أن يعبد وحده ولا يشرك بعبادته أحد ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦]، ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [المؤمنون: ٣٢].

الأصل الثاني: العدل:

العدل في اللغة ضد الظلم، ويرادفه في ذلك الحق، والإنصاف، وقد فسر الظلم في اللغة بعدة معانٍ، منها وضع الشيء في غير محله، ومنها انتقاص الحق، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَظْلِمْ وَنُهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣] أي: ولم تنقص منه شيئاً.

أما الظلم في الاصطلاح الشرعي فقد فسره الشيخ الطبرسي عند تفسير الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُمْضِعْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠] بما نصه: (إن الظلم هو الألم الذي لا نفع فيه يوفي عليه، ولا دفع مضرة أعظم منه عاجلاً ولا أجلاً، ولا يكون مستحقاً، ولا واقعاً على وجه الموافقة، وأصله وضع الشيء في غير موضعه، وقيل أصله الانتقاص من قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَظْلِمْ وَنُهُ شَيْئًا﴾ فالظلم على هذا انتقاص الحق، إلى أن قال: (وإنما لا يختار الله الظلم ولا يجوز عليه الظلم، لأنه عالم بقبحه مستغن عنه، وعالم بغناه عنه، وإنما يختار القبيح من يختاره لجهله بقبحه أو لحاجته إليه لدفع ضرر، أو لجر نفع، أو لجهله باستغنائه عنه، والله تعالى منزّه عن جميع ذلك وعن سائر صفات النقص والعجز^(١)).

الأصل الثالث: النبوة:

النبوة وظيفة إلهية يخصص الله بها من يشاء من عباده، وهي لطف من الله بعباده. والمقصود باللفظ هنا هو ما يكون معه العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية،

(١) مجمع البيان ج ٣ ص ٤٨.

والرسول يحقق تلك الفائدة، ويشير إليه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ [طه: ١٣٤] فلا بد والحالة هذه من أن يرسل إليهم رسولا ليبين لهم الأحكام، ويعرفهم الحلال من الحرام، ويقيم الحدود، وينتصف للمظلوم من الظالم، ويحكم بين الناس بالعدل ﴿لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ﴾ [النساء: ١٦٥].

والواجب على المسلم هو الإيمان بجميع رسل الله - في الجملة - والإيمان بنبوّة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم خاصة إذ هو المعتبر أصل من أصول الدين الإسلامي.

الأصل الرابع: الإمامة:

وهي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي، ويعتقد الشيعة أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة، فكذلك يختار للإمامة من يشاء، ويأمر نبيه بالنص عليه، وأن ينصبه إماماً للناس من بعده، للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي، وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي، فالنبي مبلغ عن الله، والإمام مبلغ عن النبي^(١).

الأصل الخامس: المعاد:

ومعناه أن يعيد الله الخلائق بعد الموت إلى الحياة لتجزى كل نفس بما تسعى، ويجب على المسلم أن يعتقد بأن الله يعيد الخلائق بعد الموت بأجسامهم وأرواحهم وعلى صورهم التي كانوا عليها في دار الدنيا للحساب والجزاء. قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨]^(٢).

٣ - المعتزلة

اتفق المعتزلة على أن أصول الدين خمسة وهي:

- (١) أصل الشيعة وأصولها ص ٩٨ للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء.
- (٢) انظر هذه الأصول في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الجلي. وعقائد الإمامية للزنجاني.

١ - التوحيد .

٢ - العدل .

٣ - المنزلة بين المنزلتين .

٤ - الوعد والوعيد .

٥ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر^(١) .

الأصل الأول: التوحيد:

وهو إنكار التعدد والاعتقاد بأن الله واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيًا وإثباتاً على الحد الذي يستحقه، والإقرار به، ولذلك اشتدوا في حربهم للثنوية من الفرس القائلين بمبدأين هما النور والظلمة، كما أنكروا الصفات القديمة الزائدة على الذات فقالوا: هو عالم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، لا يعلم وقدره وحياة^(٢) .

الأصل الثاني: العدل:

ومعناه أن الله عادل، وأن عدله - ما دام قد كلف الإنسان - أن يجعل له قدرة وإرادة بحيث يكون الإنسان هو المحدث لأفعاله المسؤول عنها ولا يكون لله دخل في ذلك، وهذا الأصل موجه ضد الجبرية القائلين بأن الله خالق كل شيء وفاعل كل شيء بما في ذلك أفعال الإنسان. بحيث يكون الإنسان مجبراً كأي شيء في الطبيعة .

الأصل الثالث: المنزلة بين المنزلتين:

ومعناه أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً كما تقول المُرَجئة، وليس كافراً كما يقول الخوارج، وإنما هو في منزلة بين الكفر والإيمان، وهي منزلة الفسق .

الأصل الرابع: الوعد والوعيد:

ومعناه أن الله سيفعل ما وعد به وتوعد عليه، فقد وعد سبحانه المطيعين بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب .

(١) انظر هذه الأصول في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد .

(٢) انظر الملل والنحل ج ١ ص ٤٤ للشهرستاني، ومذاهب الإسلاميين ج ١ ص ٤٧، ٥٨ للدكتور عبد الرحمن بدوي .

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

والمقصود بالأمر بالمعروف: إيقاع المعروف. وبالنهي عن المنكر: زوال المنكر، وهذا الأصل يقضي بمجاهدة كل من خالف حكم الله أو أمره ونهيه.

أصول الدين التي أجمع عليها المسلمون

تبيّن - مما مر - أن أصول الدين التي أجمع عليها المسلمون على اختلاف فرقهم ومذاهبهم، والتي لا يكون إيمان بدونها، ثلاثة:

١ - الاعتقاد - إجمالاً - بوجود الله، وبجميع صفاته الثبوتية الراجعة إلى أنه متصف بجميع صفات الكمال، وبجميع صفاته السلبية الراجعة إلى تنزهه عن جميع صفات النقص، ولا يلزم الاعتقاد بذلك تفصيلاً.

٢ - الاعتقاد بنبوّة محمد ﷺ، وأنه صادق فيما بلغه عن ربه إجمالاً.

٣ - الاعتقاد بالبعث والحساب وبالثواب والعقاب.

ويشترط في الإيمان عدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة كالإيمان بالملائكة والكتب السماوية، والرسل السابقين، والصلاة والزكاة والحج... وما إلى ذلك من فروض الدين التي ثبتت بالدليل القطعي من الكتاب والسنة، فإن هذه الأمور يشترط عدم إنكارها في الإيمان والإسلام، لا الاعتقاد بخصوص كل منها، وإنما جعلت هذه الأمور شرطاً في الإيمان والإسلام لثبوتها بالدليل القطعي، ولأن إنكارها يتنافى مع تصديق النبي ﷺ وصحة شريعته الذي هو معتبر في الإيمان.

وجملة القول: أنه يعتبر مؤمناً ومسلماً كل من دان بهذه الأصول الثلاثة وصدّق إجمالاً بكل ما جاء به الرسول الكريم ﷺ، ولم ينكر شيئاً مما علم من الدين بالضرورة. ويعتبر كافراً كل من لم يعتقد بأحد هذه الأصول، أو أنكر ضرورياً من ضروريات الدين، وذلك يتصور على وجوه:

١ - أن يُنكر قبول ما علمه بواسطة الضرورة من الدين.

٢ - أن يُنكر أنه مما جاء به النبي ﷺ.

٣ - أن يُنكر أنه على وفق الحكمة والمصلحة.

الأصول المختلف فيها

كانت تلك أصول الدين المجمع عليها، أما ما ذكر من أصول غيرها فلا تخلو إما أن تكون راجعة إلى تلكم الأصول، ولكن بعض الفرق جعلتها أصولاً مستقلة إما لاعتبارات خاصة بها، وإما لورود دليل لديهم ينص على استقلاليتها وعدم اندراجها تحت أصل آخر.

فمثلاً الإيمان بالملائكة، والكتب السماوية، والرسول التي هي أصول مستقلة عند أهل السنة يمكن اندراجها تحت الإيمان بالرسول ﷺ لأنها مما جاء به، وأخبر عنه فقد عرفت أن الإيمان بها شرط لتحقيق الإيمان والإسلام عند جميع الفرق الإسلامية، وأن منكر ذلك وغيره مما علم من الدين بالضرورة^(١) يعتبر كافراً بإجماع المسلمين، لأن إنكاره يستلزم إنكار نبوة محمد ﷺ والقرآن الذي أنزل عليه.

وأما الإيمان بالقدر خيره وشره فهو أصل مذهبي عند أهل السنة موجه ضد الجهمية القائلين بالجبر المطلق، والمعتزلة القائلين بالتفويض (الإرادة الإنسانية الحرة)، والشيعة القائلين بأمر بين الأمرين.

والعدل الإلهي الذي هو أصل مستقل عند كل من الشيعة والمعتزلة مندرج تحت الأصل الأول (التوحيد) فقد عرفنا أنه يجب على المؤمن الاعتقاد بوجود الله، وبأنه متصف بجميع صفات الكمال التي منها العدل، وبأنه منزّه عن جميع صفات النقص التي منها الظلم.

وأما الوعد والوعيد الذي هو أصل مستقل عند المعتزلة فيمكن إرجاعه إلى العدل الذي هو صفة كمال لله - تعالى - ذلك لأن الوعد والوعيد (كلام في أنه تعالى إذا وعد المطيعين بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب، فلا بد من أن يفعل ولا يخلف في وعده ولا في وعيده، ومن العدل أن لا يخلف ولا يكذب)^(٢).

(١) الضروري في اللغة بمعنى البديهي، وأما في الاصطلاح فقد عرّفه بعضهم بما لا يشبهه على أحد من أهل الدين. وبعض: بأنه ما لا تخفى شرعيته على من يتدين بالدين. وثالث: بأنه ما كان ضروري الصدور عن النبي ﷺ والضروري قد يحصل من التواتر المفيد للعلم، وقد يحصل من السامع والتظافر كما في أخبار وجود البلدان، أو من القرائن المفيدة للقطع، ولا فرق في ضروري الدين بين أن يكون أمراً عقائدياً، أو عملياً كالصلاة، فإن كلا الأمرين يوجب إنكاره الكفر والخروج من الدين.

(٢) شرح الأصول الخمسة ص ١٢٣ للقاضي عبد الجبار.

وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي اعتبره المعتزلة أصلاً مستقلاً فهو مما علم ضرورة من الدين، وقد عرفنا أن عدم إنكار ذلك شرط في تحقق الإسلام والإيمان عند جميع المذاهب، فوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقولہ تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وأما السنة فقول الرسول ﷺ: «ليس لعين ترى الله يُغصى أن تطرف حتى تغير أو تنتقل».

وأما الإجماع فلا إشكال فيه، لأن المسلمين متفقون على ذلك.

وأما المنزلة بين المنزلتين فهو أصل مذهبي عند المعتزلة ومعناه أن لمزتكب الكبيرة اسماً بين الاسمين وحكماً بين الحكمين. وهو موجه ضد الخوارج الذين قالوا بكفره، والمرجئة الذين قالوا بإيمانه.

والإمامة (كما عليه محققو الشيعة الإمامية ليست من أصول الدين، أي أركان الإيمان، ولا من أصول الإسلام، وإنما هي أصل مذهبي من أصول مذهب التشيع، بمعنى أن من أنكرها لا يكون شيعياً - لا أنه لا يكون مؤمناً ولا مسلماً^(١).

الأصل الديني والأصل المذهبي

تبين لنا أن من أصول العقيدة ما هو أصل ديني بمعنى أنه معلوم عند أتباع الدين جميعاً كالتوحيد، والنبوة...

ومنها ما هو أصل مذهبي بمعنى أنه معلوم عند جميع أهل مذهب من المذاهب الإسلامية كالإيمان بالقدر عند جمهور أهل السنة، والمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، والإمامة عند جمهور الشيعة الإمامية.

والفرق بين الأصل الديني والأصل المذهبي هو:

أن الأصل الديني: ما يستلزم إنكاره الكفر والخروج من الدين. والأصل المذهبي: ما يستلزم إنكاره الخروج من المذهب، لا الكفر والخروج من الدين، إلا

(١) أصول الدين الإسلامي ص ٢٥ للشيخ محمد علي ناصر، والإسلام والخلافة لنا ص ٤٨، ٥٥.

إذا كان معتقداً بصحة صدوره عن النبي ﷺ، لأن إنكاره له حينئذ يكون إنكاراً لأصل ديني . وهو يستلزم الكفر والخروج من الدين .

وبهذا نأتي على نهاية الفصل الأول : وهو بحوث ممهدة لدراسة أصول الدين الإسلامي ، وسنخصص بعد ذلك لكل أصل من تلكم الأصول المجمع عليها فصلاً خاصاً به نتناوله بشيء من التفصيل . . على النحو الآتي :

الفصل الثاني : في الإلهيات .

الفصل الثالث : في النبوة .

الفصل الرابع : في اليوم الآخر .

الفصل الثاني الإلهيات

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: وجود الله وصفاته، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وجود الله جلّ جلاله .

المطلب الثاني: الصفات الإلهية وهي:

١ - الصفة النفسية .

٢ - الصفات السلبية .

٣ - صفات المعاني .

المبحث الثاني: ما يترتب على الإيمان بالصفات الإلهية، وفيه مطالب:

المطلب الأول: ما يستحيل في حقه تعالى .

المطلب الثاني: ما يجوز في حقه تعالى . . . الرؤية .

المطلب الثالث: القضاء والقدر .

الإلهيات

الإيمان بالله سبحانه وتعالى ووحدانيته، الركن الأول من أركان الإسلام وأساس مسائل العقيدة جميعاً.

لذلك فإننا سنبحث هنا مسألة وجود الله وصفاته، وما يترتب عليها من أمور الاعتقاد، وسنقتصر في دراستنا هذه على ما يجب أن يعلمه الدارس من حقائق مهمة، متخذين طريقين يتهيان بالباحث إلى اليقين الذي لا مرء فيه:

أولهما: النقل من القرآن الكريم الذي ثبت وصوله إلينا من الله تعالى عن طريق الوحي إلى الرسول ﷺ. والأدلة القاطعة في ذلك مثبتة في الكلام عن الوحي وإعجاز القرآن في هذا الكتاب.

والنقل من السنة النبوية الثابتة عن الرسول ﷺ الصحيحة، معرضين عن الأحاديث التي فيها جرح أو ضعف.

وثانيهما: النظر العقلي السليم، إذ هو أساس بناء صرح العقيدة الإسلامية. وبذلك تتركز العقيدة الإسلامية في النفس على بناء متين مقام براهين يقينية لا تقبل الجدل.

المبحث الأول وجود الله سبحانه وصفاته

المطلب الأول وجود الله جلّ جلاله

شغلت مسألة وجود الله تعالى الفكر الإنساني قديماً وحديثاً، فتمخّض عن ذلك إيمان جمهور الناس بوجود الله سبحانه، بعد أن حكّموا عقولهم، وجنّبوها الهوى والشطط، فنظروا في الكون ودقائقه وأسراره.

وأنكره الضالّون المضلّون، مدّعين حرية العقل، لأن الحواس لم تدركه، والغيب لا يعوّل عليه في إثبات وجوده...

لذلك انبرى العلماء للمنكرين، فردوا عليهم، وجاؤوا بأدلة وافية عقلية وعقلية صريحة كثيرة، تُثبت للعاقل المتمخّص وجود الله تعالى، وأنه علة الكون.

وهذه الأدلة نذكر أهمها فيما يأتي:

أدلة وجود الله تعالى

استدل العلماء على وجود الله تعالى بأدلة كثيرة نذكر أهمها فيما يأتي :

الدليل الأول: دليل الحدوث

بنى المتكلمون هذا الدليل على المقدمتين الآتيتين :

المقدمة الأولى : العالمُ حادثٌ^(١).

المقدمة الثانية : كل حادث لا بد له من مُحدثٍ.

النتيجة : العالم لا بد له من مُحدثٍ يُحدثه، أي : يرجح وجوده على عدمه، وهو الله سبحانه وتعالى.

ولكي تظهر لنا صحة هذه النتيجة، علينا أن نقيم الدليل على صحة كل من المقدمتين السابقتين.

الدليل على أن العالمُ حادثٌ:

يمكن صياغة دليل حدوث العالم بالدليلين الآتيين :

أولهما : العالم متغير.

وكل متغير حادث.

(١) العالمُ : هو كل ما عدا الله سبحانه وتعالى.

وسمي حادثاً، لأنه حدث وظهر بعد أن لم يكن، لئلا أوجدته.

فالحادث هو : ما كان معدوماً ثم وجد. / المسامرة لابن أبي شريف، شرح المسامرة للكمال بن الهمام، مطبعة الاستقامة بمصر ص ١٧.

فالعالم حادث .

ثانيهما: العالم متركّب من جواهر^(١) وأعراض^(٢) .

وكل من الجواهر والأعراض متغير .

فالعالم متغير .

والأعراض حادثة بدليل :

أ - مشاهدة تغييرها من وجود إلى عدم، ومن عدم إلى وجود، ومن سكّون إلى حركة، ومن حركة إلى سكّون . والتغير علامة الحدوث .

ب - احتياجها إلى مخصّص بوقت حدوثها، دون ما قبله وما بعده، فلا بد من مرجح لوقوعها في ذلك الوقت، لأن الترجيح من دون مرجح محال .

ج - افتقارها إلى جسم يقوم بها .

والجواهر حادثة أيضاً، وذلك :

لأنها ملازمة للأعراض لا تنفصل عنها، فهي لا تخلو عن الحركة والسكّون والألوان، والأعراض حادثة كما تقدم، وملازم الحادث حادث .

فإذا ثبت أنّ الجواهر والأعراض حادثة، لزم أن يكون العالم المكوّن منهما حادثاً .

وبذلك تسلم لنا المقدمة الأولى وهي (العالم حادث) .

الدليل على أنّ كل حادث لا بد له من مُحدث:

هو: أنه لو حدث حادث بلا مُحدث، للزم أن يترجح وجوده على عدمه بلا مرجح، وهو مستحيل بالبدهة^(٣) .

ومعنى الرجحان بدون مرجح هو: أن يكون الشيء جارياً على نسق معين، ثم

(١) الجوهر: هو ما قام بنفسه .

(٢) العرض: هو ما قام بغيره كالألوان والحركة والسكّون .

فالحجر جوهر وعرض، فمادته جوهر، وألوانه أو حركته أو سكّونه عرض .

(٣) انظر هذا الدليل في: المواقف للعُضد وحاشية السيد الشريف المُزجاني عليه، إستانبول سنة

١٢٨٦هـ، ص ٤٦٦ والمسامرة على المسامرة ص ١٧ - ٢١ وحاشية قاسم بن فُطْلُونًا على المسامرة

ص ١٨ - ١٩ والعقائد الغضبية وحاشية المُزجاني، والجلال الدوّاني عليها، والكلّنبوي على

الدوّاني - إستانبول سنة ١٣١٦هـ، ج ١ ص ٢٢٦ - ٢٢٩ وشرح الذّذير على الخريدة البهية وحاشية

الصاوي عليه ص ٤٦ - ٤٩ و ٥٥، والرازي مُفسّراً للدكتور محسن عبد الحميد ص ٢٨٢ .

يتغير عن نسقه، ويتحول عنه بدون وجود أي مغير.

وهذا واضح البطلان، لأن جميع العقلاء يعلمون أن لا بد لتحويل الشيء عن حاله السابقة من مُحَوِّل ومؤثر، يفرض عليه هذا الوضع الجديد، وينسخ حاله القديمة.

فإنك لو تركت كفتي ميزان متساويتين، لا ثقل في إحدهما، وزعمت أن إحدهما قد ترجحت، دون مؤثر خارجي، كنفخة هواء أو حجر... ولو زعمت للناس أن جهاز المذياع أوصل إليك أخبار العالم، دون أن تدير صمّامه، لضحكوا منك وأشفقوا عليك.

وعلى ذلك نقول: كان العدم هو المنبسط محل العالم قبل وجوده، فالعدم أرجح من الوجود لسبقه، ولكن حين خلق هذا العالم ترجح وجوده على العدم، فالوجود والعدم أمران متساويان، وترجح أحد الأمرين المتساويين على الآخر بلا مرجح مستحيل وباطل بالبدهة.

فالقول بأن العدم قد تحوّل إلى وجود العالم دون مسبب لهذا الوجود، باطل ومستحيل استحالة دعوى صاحب الميزان والمذياع^(١).

وبذلك تسلم لنا المقدمة الثانية وهي: (أن كل حادث لا بد له من مُحدث).

الدليل الثاني: دليل الوجوب

موجد هذا الكون إما أن يكون: واجباً أو مستحيلاً أو ممكناً. لأن كل أمر لا بد أن يتصف بواحد من الأمور الثلاثة السابقة ولا رابع لها، لأنها أقسام الحكم العقلي^(٢).

(١) كبرى اليقينات الكونية سنة ١٣٩٠ هـ ص ٨١ و ٨٣.

(٢) الحكم: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، بواسطة: الشرع أو العادة أو العقل. فهو ثلاثة أقسام:

١ - الحكم الشرعي: «وسيلة إثباته الشرع» كإثبات الوجوب للصلاة.

٢ - الحكم العادي: «وسيلة إثباته العادة والتجربة» كإثبات الإحراق للنار.

٣ - الحكم العقلي: «وسيلة إثباته العقل» كإثبات الزوجية للعدد (٢) و(٤)...

عمدة دراستنا في العقائد.

الحكم العقلي:

١ - فلا يجوز أن يكونَ موجد العالم مستحيلاً.

لأن المستحيل لا يُتَصَوَّرُ وجوده مطلقاً، فهو عدم محض، فلا يمكن أن يوجد غيره، إذ أن (فاقد الشيء لا يعطيه)، فكيف يكون المستحيل مصدراً للوجود؟

٢ - كما لا يجوز أن يكون موجد العالم ممكناً:

لأن الممكن لا يوجد إلا إذا وجد سبب وجوده، وهذا السبب إن كان ممكناً فعندئذ يحتاج إلى سبب آخر... إلخ وهكذا. وهذا يلزم منه الدور أو التسلسل، كلاهما باطل - كما سيأتي بيانه بعد قليل -، فما أدى إليهما فهو باطل. فلزم ألا يكون موجد الكون ممكناً.

٣ - ولما ثبت أن موجد العالم ليس بمستحيل ولا بممكن، وجب أن يكون موجد العالم واجب الوجود^(١)، فلا يحتاج وجوده إلى سبب، بل هو علة العلل وسبب وجود العالم^(٢).

معنى الدَّور ودليل بطلانه:

الدَّور: هو أن يكون شيان كلٌّ منهما علة للآخر^(٣).

= ينقسم إلى ثلاثة أقسام: (١) واجب (٢) مستحيل (٣) ممكن (جائز).

١ - الواجب: وهو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء، أو هو ما لا يتصور في العقل عدمه.

كوجوب القدرة لله تعالى، وكوجوب الزوجية للعدد (٤).

٢ - المستحيل: هو المنفي الذي لا يقبل الثبوت، فلا يمكن وجوده، ولا يتصور حدوثه مطلقاً، أو هو ما لا يتصور في العقل وجوده.

كأثبت شريك لله، وكتقدم الابن على أبيه في الوجود.

٣ - الممكن «الجائز»: هو الذي يقبل الثبوت تارة والنفي تارة أخرى على التعاقب، أي: يمكن وجوده إذا وجد السبب الذي يرجح وجوده، وهو ما يصح في العقل وجوده وعدمه على السواء، ولا يوجد إلا بمرجح.

كوجود الجنة الآن، وكوجودك الآن في هذه الغرفة، الباجوري على الشنوسية ص ١٠ - ١٤ والمعتقد المتقدم ص ١٣ - ١٥.

(١) معنى واجب الوجود: هو أنه لا يجوز عليه العدم، فلا يقبل العدم أزلاً وأبداً. انظر: شرح الخريدة للرددير ص ٥٥ والباجوري في شرح الجواهر ج ١ ص ٤٧.

(٢) انظر: المواقف وشرحه للسيد الشريف ص ٤٦٦ وحاشية الدُّوَّاني والكلِّبُوي عليه ج ١ ص ٢٢٧ والرازي مفسراً ص ٢٨٢ والباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٤٧ - ٤٨.

(٣) المواقف ص ١٧٧.

كقولك: زيد أوجد عمرواً، وعمرو أوجد زيداً.
فكل من زيد وعمرو، يتوقف وجود أحدهما على الآخر. وهو الدور
الباطل^(١)، وكل منهما يظل معدوماً حتى يأتي مؤثر خارجي.

وسبب بطلان الدور:

هو أن يستلزم أن يكون كل واحد منهما، سابقاً صاحبه، متأخراً عنه، في وقت
واحد. وهذا يعني استلزام تقدم الشيء على نفسه، وهو تناقض^(٢).
فعمرُو يتوقف على زيد، وزيد يتوقف على عمرو. وهذا يعني أن عمرواً متوقف
على عمرو، بعد حذف الحد الأوسط (زيد).

وهذا يستلزم تقدم الشيء على نفسه، أي: يلزم أن يتقدم عمرو على عمرو،
لأنه خالق ومخلوق أو سابق ومسبوق، فيلزم أن يكون عمرو موجوداً قبل أن يوجد،
وهذا باطل.

ومثال بطلان الدور:

وجود البيض متوقف على وجود الدجاج، ووجود الدجاج متوقف على وجود
البيض. فلو فرضنا أن لا وسيلة إلى وجود هذا ولا ذاك إلا عن هذا الطريق فإن من
البدهي أن كلاً من الأمرين يظلان معدومين، حتى يأتي مؤثر خارجي، يوجد البيض
ويوجد الدجاج، فينتهي الدور عندئذ.

فإذا قيل:

إن سبب حدوث العالم هو: التفاعل الذاتي المجرد في الموجودات، بتأثير
الضغط والحرارة والبرودة بمرور الزمان.

أجيب:

أن هذا هو الدور الباطل، لأنه يعني: أن وجود العالم متوقف على بعضه

(١) الدور باطل سواء كان:

من مرتبة واحدة: «ويسمى الدور المضمر» كما يتوقف أ على ب وبالعكس.

أو من مراتب متعددة: «ويسمى الدور المضمّر» كما يتوقف أ على ب وب على ج وج على أ.
انظر: التعريفات للسيد الشريف الجرجاني طبعة مصر سنة ١٩٣٨ ص ٩٤ كلمة (الدور). وبهذا
المعنى مقاصد الطالبين وشرحه لسعد الدين التفتازاني طبعة إستانبول سنة ١٣٠٥ هـ ج ١ ص ١٦٤.

(٢) المواقف ص ١٧٧ والمقاصد ج ١ ص ١٦٤ والدّزدير على الخريدة ص ٦١ والباجوري على الجوهرة
ج ١ ص ٤٨ والوسيلة في شرح الفضيلة للشيخ عبدالكريم بيارة - طبعة بغداد سنة ١٩٧٢ ص ٤٦١.

(الضغط والحرارة والبرودة...)، وبعضه متوقف في وجوده على العالم، وهذا يعني: تقدم الشيء على نفسه، وهو باطل كما تقدم^(١).

معنى التسلسل ودليل بطلانه:

التسلسل: هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة فيه، وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة فيها، وهلم جرا إلى ما لا نهاية^(٢).

فالتسلسل يعني: أن المخلوقات متوالدة عن بعضها، إلى ما لا نهاية، بحيث يكون كل واحد منها معلولاً لما قبله، وعلة لما بعده، دون أن تتبع هذه السلسلة من علة واجبة الوجود^(٣).

دليل بطلان التسلسل:

١ - أنه يؤدي إلى وجود آلهة لا نهاية لها، كلٌ منها متصف بالحدوث والافتقار والعجز، وهو باطل، لأنه منافٍ لمقام الألوهية من القدرة والغنى المطلق، إذ العاجز الفقير لا يصح أن يكون خالقاً للعالم البديع الإتيقان^(٤).

٢ - التسلسل منقوض بالحس والمشاهدة، ذلك لأن هناك مخلوقات انقرضت. فلو صح أن الموجودات تتسلسل إلى ما لا نهاية - بأن تكون كل حلقة فيها معلولاً لما قبلها، وعلة تامة لما بعدها - لما انقرضت هذه الموجودات، لأن الحلقة الأخيرة فيها معلولة فقط، وليست بعلة كسابقتها^(٥).

٣ - برهان التطبيق وهو أشهر أدلة المتكلمين وهو:

أنك لو فرضت سلسلتين، وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية.

والأخرى من الطوفان إلى ما لا نهاية.

وطبقت بينهما بأن قابلت بين أفرادهما من أولهما.

فكلما طرحت من الآتية (نسبة إلى الآن، أي: الوقت الحاضر) حلقة واحدة،

(١) كبرى اليقينيّات الكونية ص ٨٩ - ٩٠.

(٢) المواقف ص ١٧٩.

(٣) كبرى اليقينيّات الكونية ص ٨٤.

(٤) الدردير على الخريدة ص ٦١.

(٥) كبرى اليقينيّات الكونية ص ٨٤ وما بعدها. وانظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين

للأستاذ الشيخ مصطفى صبري ج ٢ ص ١٨٢.

طرحـت في مقابلـتها من الطوفانية (نسبة إلى الطوفان) واحدة وهكذا. . .
فلا يخلو:

إما أن يفرغاً معاً، فيكون كل منهما له نهاية، وهو خلاف الفرض.

وإن لم يفرغاً - كما فرضنا - لزم مساواة الناقص للكامل، وهو باطل.

وإن فرغت الطوفانية دون الآنية، كانت الطوفانية متناهية، والآنية أيضاً كذلك، لأنها إنما زادت على الطوفانية بقدر متناهٍ وهو ما من الطوفان إلى الآن، ومن المعلوم أن الزائد على شيءٍ مُتناهٍ بقدر متناهٍ يكون متناهياً بالضرورة^(١).

ومثال بطلان التسلسل:

أ - إذا رأيت رقماً حسابياً طويلاً، يتراصف إلى جانبه عدد كبير من الأصفار، فإنك تسرع لتنظر قبل كل شيء إلى الرقم العددي الأول، وما لم تقع عينك على ذلك الرقم، فإنك لا تعطي قيمة للأصفار الكثيرة، ما لم تستند إلى رقم ذاتي قبلها، لأن الرقم الذي يملك قيمة ذاتية في داخله، هو الذي يضفي الحياة والقيمة على الأصفار المتسلسلة التي عن يمينه، فسلسله الأصفار التي لم تنتهِ إلى رقم عددي هي خالية عن أية قيمة، وافترض التسلسل اللانهائي فيها لا يخلق لها أية قيمة.

ب - لو ادعيتُ أمامك حقيقةً علمية، وحين سألتني عن الدليل أجبتُك ببرهان يتوقف على برهان آخر. وحين سألتني عن برهان أجبتُك ببرهان يتوقف على برهان آخر. . . وهكذا، فإنك تكذبني في دعواي، بل تكذب وجودها أصلاً.

فكل من هذه البراهين المتسلسلة، التي فرضنا أنه لا نهاية لها، ليست إلا ظلالاً تنتظر أصلها الأول. فإن لم يوجد ذلك الأصل، فهذه الظلال نفسها غير موجودة، ومن ثم فإن الحقيقة المدعاة أيضاً تكون غير موجودة.

وإذا بطل الدور والتسلسل، بطل ما أذى إليهما، وهو كونُ موجد العالم ممكناً، وعندئذ وجب أن يكونَ الموجد واجب الوجود. ولا يخرج عن هذين الدليلين الدليل الذي ذكره بعض فلاسفة الغرب، وهو أقوى الأدلة وأبسطها لديهم، المسمى ببرهان الخلق، أو الدليل الكوني^(٢).

(١) الباجوري على الجوهره ج ١ ص ٤٨ وانظر: المواقف ص ١٧٩ وما بعدها. والمقاصد ج ١ ص ١٦٥ وما بعدها. والوسيلة ص ٤٦١ - ٤٦٥.

(٢) وملخص هذا الدليل: هو أن الموجودات لا بد لها من موجد، لأننا نرى كل موجود منها يتوقف على غيره، ويرى غيره هذا يتوقف على موجود آخر، دون أن نعرف ضرورة توجب وجوده لذاته. =

الدليل الثالث: البرهان العلمي دليل العناية والاختراع

وهذا الدليل هو أجلي الأدلة على وجود الله تعالى وأوضحها. وهو الذي ذكره ابن رشد في مناهج الأدلة باسم العناية والاختراع، وذكر أنه يمكن أن يتخذ:
أ - الجمهور طريقاً لإثبات وجود الله تعالى، فيقتصرون منه على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على الحس.
ب - والعلماء، فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبرهان.
وهذا الدليل هو الذي نبه عليه القرآن الكريم، واعتمده الصحابة رضي الله عنهم. وبيانه فيما يأتي:

الأول: دليل العناية:

وهذا يظهر في العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجله. ويبنى على أصليين:
أ - إن جميع الموجودات التي ههنا موافقة لوجود الإنسان.
ب - إن هذه الموافقة هي (ضرورة) من قبل فاعل قاصد لذلك مريد، إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق.
والموافقة تحصل باعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان، وكذلك موافقة الزمان والمكان الذي هو فيه أيضاً، والحيوان والنبات والجماد والأمطار والأنهار والبحار والنار والهواء...
وكذلك أيضاً تظهر العناية في أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان. أي: كونها موافقة لحياته ووجوده.

= انظر الكلام عن هذا الدليل في (الله) للعقاد ص ١٩٢ - ١٩٣ وعرض لأحد طرقه وهو: دليل الحركة (برهان المحرك الذي لا يتحرك) وفحواه: أن المتحرك لا بد له من محرك، وأن هذا المحرك لا بد أن يستمد الحركة من غيره، وهكذا إلى أن يقف العقل عند محرك واحد، لا تجوز عليه الحركة، لأنه قائم بغير حدود من المكان أو الزمان. وهذا هو الله.
وانظر دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية د. عرفان ص ١٧٤ وما بعدها، وعرض لطريقتين من طرق الخمسة المشهورة التي لخصها القديس توما الأكويني وهما: برهان الحركة، وبرهان الإمكان والوجوب.

ومن آيات القرآن الكريم التي بينت هذا الدليل:

أ - قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الفرقان: ٦١].

ب - ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿١﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٢﴾ وَخَلَقْنَاهُ أَزْوَاجًا ﴿٣﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سُبُلًا ﴿٤﴾ وَجَعَلْنَا الْإِلَّالَ يَأْسًا ﴿٥﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿٦﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿٧﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿٨﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿٩﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٠﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١١﴾﴾ [النبا: ٦ - ١٦].

ج - ﴿يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَلَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَّأُ الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَفَا ﴿٢٦﴾ فَأَبْنَيْنَا فِيهَا جِبًّا ﴿٢٧﴾ وَغَبًّا وَفَضًّا ﴿٢٨﴾ وَزَيَّنَّاهَا وَمَخَلَّا ﴿٢٩﴾ وَحَدَّادِينَ غُلَبًا ﴿٣٠﴾ وَفَكَهَنَةً وَأَنَّا ﴿٣١﴾ مَلْعَنًا لَكُمُ الْوَلَدَافِينَ ﴿٣٢﴾﴾ [عبس: ٢٤ - ٣٢].

الثاني: دليل الاختراع:

وهو ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودة. كاختراع الحياة في البحار، والإدراكات الحسية، والعقل.

ويدخل فيه: وجود الحيوان كله، ووجود النبات، ووجود السماوات. وهذا الدليل يبنى على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس هما:

أ - أن هذه الموجودات مخترعة، فإننا نرى أجساماً جمادية، ثم تحدث فيها الحياة، فنعلم قطعاً أن ههنا موجداً للحياة ومنعماً بها، وهو الله تبارك وتعالى.

وأما السماوات، فنعلم من قبل حركتها التي لا تفتقر، أنها مأمورة بالعناية بما ههنا ومسخرة لنا، والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُمْ ﴿٧٣﴾﴾ [الحج: ٧٣].

ب - أن كل مخترع فله مخترع، فعلى مَنْ أراد معرفة الله حق معرفته، أن يعرف جواهر الأشياء، ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات، لأن مَنْ لم يعرف حقيقة الشيء، لم يعرف حقيقة الاختراع.

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴿١٨٥﴾﴾ [الأعراف: ١٨٥].

وقال: ﴿يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾﴾ [الطارق: ٥ - ٦].

وقال: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧﴾﴾ [الغاشية: ١٧].

وأما الآيات القرآنية التي تجمع بين هذين الدليلين فمنها:

أ - ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ مِنْكُمْ أَصْنَادًا أَنْذَاكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾﴾
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [البقرة: ٢١ - ٢٢].

فقوله: خلقكم والذين من قبلكم: تنبيه على دلالة الاختراع.

وقوله: الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً: تنبيه على دلالة العناية.

ب - ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾﴾ [آل عمران: ١٩١] (١).

والدليل العلمي هو الذي أكد عليه العلماء في العصر الحاضر خاصة، بعد أن اتسع نطاق العلم، وظهرت المخترعات الحديثة التي كانت سبباً في استكشاف آفاق الفضاء، والوقوف على أسرار الطبيعة، ومعرفة خفاياها، مما دعا رجال العلم في مختلف ميادينهم، أن يتحدثوا بقدرة الله تعالى وإبداعه وعظمته وحيرة العقل الإنساني أمام تلك الأسرار في كل مخلوق.

وما نذكره هنا من نظرات في بعض ميادين العلم، ووقوف العلماء على بعض أسرار الكون، ما هي إلا مفتاح للذهن، يدفعه للتفكير في أمر هذا الكون المترامي الأطراف، ولا ريب فإن كل جزئية فيه ناطقة بربوبية (خالقية) الله تعالى ووحدانيته:

فيا عجباً كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

ومن هذه الأمثلة:

١ - النجوم عبارة عن كتل ملتهبة بعيدة عن الأرض.

فأقرب نجم إلينا يساوي أربع سنوات وربع من السنين الضوئية (٢).

وألَمع نجم نراه في السماء هو نجم الشَّعْرَى اليمانية، والذي عبده فريق من

(١) مناهج الأدلة في عقائد الملة لأبي رشد تحقيق د. محمود قاسم طبعة ٣ سنة ١٩٦٩ ص ١٥١ - ١٥٥ ونقله الدكتور عرفان عبد الحميد في دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، مطبعة الإرشاد، بغداد سنة ١٩٦٧ ص ١٦٥ - ١٦٩.

(٢) السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة واحدة وذلك نحو ستة ملايين مليون ميل علماً بأن الضوء يسير مقدار (١٨٦) ألف ميل بالثانية الواحدة.

العرب قبل الإسلام، يبعد عنا ثماني سنوات ونصف من السنين الضوئية^(١).
وأعلن الفلكيون مؤخراً عن رصدهم نجماً يبعد عنا إثني عشر ونصف بليون
(والبليون يساوي مليون مليون) سنة ضوئية^(٢).

ودرجات حرارة سطوحها متفاوتة، لذا اختلفت ألوانها من أحمر داكن إلى أحمر
فاتح إلى برتقالي إلى أصفر إلى أبيض إلى أزرق، فالنجوم الزرقاء تصل درجة حرارة
سطحها عشرات الألوف من الدرجات.

ودرجة حرارة سطح نجم الشُّعْرَى اليمانية تبلغ أحد عشر ألف درجة مئوية.
أما حجمها، فمنها ما يقدر بحجم الشمس، ومنها ما ينقص عنها أو يزيد عليها
بعشرات أو مئات بل آلاف وملايين المرات.

٢ - المجرات: يقول الأستاذ (جامو) أن (هبل) مدير مرصد مونت ولسن، نظر
بمرصده إلى مسافة تقرب من (٥٠٠) مليون سنة ضوئية، وأحصى من المجرات
الخارجية نحو ١٠٠ مليون مجرة، وأنه يحتمل وجود مجرات أخرى على مسافات
أعظم لم يشاهدها هبل. ويقول: إن مجرتنا يبلغ قوتها مئة ألف سنة ضوئية،
وسمكها عشرة آلاف سنة ضوئية، وهي تجري بسرعة عظيمة جداً.

٣ - يتمدد الفضاء بشكل عظيم. وقدره - كما يقول السير جيمس جينز - بنحو
مائة وخمسة أميال في الثانية الواحدة، لكل بُعد قدره مليون سنة ضوئية^(٣).

٤ - جميع الكواكب السيارة في مجموعتنا الشمسية، تجري بفلك معين، لا
يخيد عن مداره، فإن حاد قليلاً اختل التوازن، فارتطم الكوكب بالآخر وزالت الحياة.
ومجموعتنا الشمسية واحدة من مجاميع شمسية لا تُحصر، منتشرة في الكون.

٥ - وشمسنا هذه يبلغ حجمها نحو مليون وثلثمائة قدر حجم الأرض؛ وهي
كتلة من صخور، ومعادن سائلة، وغازات محترقة، تبلغ درجة حرارة سطحها ستة
آلاف درجة مئوية، ودرجة حرارة مركزها تبلغ عشرين مليون درجة مئوية.

وطاقتها الحرارية - ومثلها النجوم المشعة - ناتجة عن تفاعلات نووية حرارية

(١) التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن - للأستاذ حنفي أحمد - دار المعارف بمصر، ص ٥٦ و ٥٩ و ٦٢.

(٢) النشرة الفلكية الإخبارية من مديرية الرعاية العلمية - بغداد.

(٣) التفسير العلمي للآيات الكونية ص ٥٦ - ٦٩.

تحدث في مراكزها، حين تتحطم الذرة في باطن الشمس، تحت وطأة الحرارة العالية جداً^(١).

ويبلغ لسان اللهيب ١٤٠ كم في الأحوال العادية، أما في الانفجارات المستمرة فيبلغ بُعْدُ قذائفها آلاف الأميال.

٦ - يجري القمر في فلكه بمقدار ٢٣٠٠ ميل بالساعة، ويلف حول نفسه مرة في كل دورة في فلكه شهرياً، ولذلك يواجه الأرض بجانب واحد دائماً، فنرى أوجه الضياء المختلفة، من هلال إلى بدر وبالعكس^(٢).

والقمر تابع للأرض، يبعد عنها ٢٨٦ ألف ميل، فلو بُعِدَ عنها ٥٠ ألف ميل، لغطى الماء في المد الأرض كلها، ويكون عمقه بمعدل ميل ونصف، والمد في الهواء يحدث الأعاصير كل يوم... إلخ. لأن جاذبية القمر - في الوضع الحالي - تجذب مياه المحيط إلى ستين قدماً في بعض الأماكن، وتحني قشرة الأرض مرتين نحو الخارج يومياً، مسافة عدة بوصات^(٣).

٧ - تدور الأرض حول الشمس بسرعة ١٨,٥ ميل في الثانية تقريباً، في فلك طوله ٦٠٠ مليون ميل.

وتدور الأرض حول نفسها بسرعة قدرها (١٠٠٠) ميل بالساعة (أي مرة كل ٢٤ ساعة).

فلو فرضنا أنها تدور حول نفسها بمعدل (١٠٠) ميل بالساعة، فعندئذ يكون نهارنا وليلتنا أطول مما هو عليه الآن عشر مرات، فتحرق الشمس النباتات نهائراً وتتجمد ليلاً.

ولو فرضنا أنها تدور حول الشمس بسرعة ٦ أميال في الثانية أو ٤٠ ميلاً، لكان قربنا وبعُدنا عن الشمس يجعل حياتنا مستحيلة^(٤).

٨ - ولو كانت قشرة الأرض أسمك عشرة أقدام، لنفد الأوكسجين، وانعدمت الحياة.

(١) التفسير العلمي للآيات الكونية ص ٦٥ و ٧٣ و ٧٥ و ٨٥ والعلم يدعو للإيمان كريسي موريسون طبعة ٤ ص ٥٥. ومع الله في السماء ص ١٤٦.

(٢) التفسير العلمي للآيات الكونية ص ٦٧ - ٦٨.

(٣) العلم يدعو للإيمان ص ٥٧ - ٥٨.

(٤) التفسير العلمي للآيات الكونية ص ٦٧ والعلم يدعو للإيمان ص ٥٥.

ولو كانت البحار أعمق بضعة أقدام مما هي عليه الآن، لانجذب الأوكسجين وثنائي أوكسيد الكربون فاستحالت الحياة.

ولو كان جو الأرض أرق مما هو عليه، لتهافت النيازك فأحرقت الأرض^(١)، لأن النيازك والشهب تنهوى في كل يوم بالملايين في الهواء الخارجي، وهي تسير بسرعة ستة أميال إلى أربعين ميلاً في الثانية، فلو لم يكن ذلك مانعاً لأحرقت الأرض ومن فيها، إذ أن الإنسان إن اصطدم بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة، كان يمزقه إزباً من مجرد حرارة مروره^(٢).

٩ - والماء الذي يكوّن ٥/٤ الكرة الأرضية، يتكون من غاز: ذرتين هيدروجين وذرة أوكسجين H_2O ، والهواء يتكون من عناصر، بنسب معينة عظيمة الأهمية للحياة، إذا اختلت لم تستقم الحياة.

١٠ - وملح الطعام الذي تستحيل حياة الإنسان بدونه، يتكون من أخطر عنصرين، هما: الصوديوم الذي يدخل في تركيب المتفجرات، والكلور الغاز الخائق القاتل $NaCl$.

١١ - إذا نظرت في المجهر إلى قطرة من المياه الآسنة، تجد عالماً من الأحياء فيه العجائب^(٣).

١٢ - الزنبور حين يصيد الجُنْدَب، يخدّره، فيحمله ليتغذى به صغاره حين يولدون^(٤).

١٣ - عش بعض العناكب يكون على شكل منطاد تحت الماء، ينفخ بفقاعات الماء التي تحملها في شعر تحت جسمها، وعندئذ تلد صغارها، لا يؤثر عليها هبوب الرياح^(٥).

١٤ - يطير الخفاش - وهو الضعيف البصر - ليلاً، ولا يصطدم بحاجز، لأنه يرسل اهتزازات ترجع إليه إذا اصطدمت بجسم أمامه، فيحس به دون أن يراه، وهذا شبيه بالرادار^(٦).

(١) الإسلام يشهدى - وحيد الدين خان، القاهرة طبعة ٤ سنة ١٩٧٣ ص ٥٩.

(٢) العلم يدعو للإيمان ص ٦٥.

(٣) هذه من الأمور الأولية التي يدرسها الطلاب في علم الكيمياء.

(٤) الله - سعيد حوى، طبعة ٣ سنة ١٩٧٢ ص ٧٦.

(٥) العلم يدعو للإيمان ص ١١٩.

(٦) الله - سعيد حوى ص ٩٨.

١٥ - لو أن ذبابتين توالدتا، ولم يأت الموت عليهما وعلى أولادهما، فإنه بعد خمس سنوات تتشكل طبقة من الذباب حول الكرة الأرضية، ارتفاعها ٥ سم. وهذا جنس واحد، فكيف بالمخلوقات جميعاً، إذا لم يأت عليها الموت^(١)؟

١٦ - والإنسان ذلك اللغز المحير للعقل، يتكون من عناصر تساوي: برميلاً صغيراً من الماء، مع عناصر معدنية تكون مسماراً صغيراً، ورأس عود ثقاب من الكبريت، وكمية من الكلس يمكن أن يُطلى بها جدار، وعناصر أخرى قليلة جداً لا تساوي قيمتها نصف دينار، والسر لا يكمن في نوعية المواد، وإنما يكمن في تركيبها، وتكوين ذرات الخلية، ثم التركيبات الحيوية المتولدة في الجسم^(٢).

فالإنسان يتم سماعه بدخول الصوت إلى الصيوان، ثم إلى داخل الأذن، ويمر بجزء فيه ٤٠٠٠ خلية (قوس)، تشبه سلماً موسيقياً، تنقل إلى المخ بشكل ما^(٣)، أما كيف يحصل فهم المسموع؟ وكيف يتم تمييز الأصوات العديدة جداً عن بعضها البعض؟ وأين تقع خزائن الذاكرة للمسموعات...؟ فهذه لم يتوصل إليها^(٤). وهكذا في بقية الحواس الأخرى.

في جسم الإنسان ألف مليون مليون خلية، ويستهلك الجسم من خلاياه حوالي ١٢٥ مليون خلية في الثانية الواحدة. وعدد خلايا الجملة العصبية المركزية (المخ والمخيخ والجذع الدماغى) يقدر بحوالى ١٤ مليار (المليار يساوي ألف مليون) خلية عصبية، تسيطر على نشاط البدن وفعاليته، ويكمن فيها النشاط الفكري والشخصية الإنسانية^(٥).

بصمة الأصبع لأي شخص امرأة أو طفل أو رجل، لا تشبه بصمة أي شخص آخر. ولذا تتخذ التحقيقات الجنائية بصمات الأصابع دليلاً على كشف هوية المجرمين.

أما العمليات المحيرة الدقيقة التي تجري في البصر، وسائر الحواس، والتخلق الإنساني، وتكون الخلايا، ووزارات الجسم وغيرها، فإنه ليعجز عن وصفها القلم،

(١) المصدر السابق ص ٩٢.

(٢) الطب محراب الإيمان ص ٥٩.

(٣) العلم يدعو للإيمان ص ١١٩.

(٤) الطب محراب الإيمان للدكتور خالص كنجو، مؤسسة الرسالة سنة ١٩٧١ ص ١٩١ - ١٩٢.

(٥) الطب محراب الإيمان ص ٩٤ وما بعدها وص ٤٠ - ٤٢.

وكلها أُلغاز محيرة وأسرار مذهشة، بقي الكثير منها طي الكتمان، حتى يحين الوقت لكشف شيء منه .

وإذا أردت أن تحيط بطرف منها، فعليك بالكتاب الجليل (الطب محراب الإيمان) للطبيب خالص كنجو، الذي أعده لنيل رسالة الدكتوراه في الطب، بإشراف الدكتور محمد فايز المط، الأستاذ في كلية الطب بجامعة دمشق. فإنه خير كتاب متيسر في هذا الباب .

وبعد هذا نقول: هذه أمثلة يسيرة^(١) مما ذكره العلماء من نظرات في أرجاء هذا الكون الفسيح، الذي يقف أمامها الإنسان مشدوهاً حائراً، يتساءل فيه: مَنْ دبره؟ وَمَنْ كونه؟ وَمَنْ سيّره على هذا الشكل البديع المتناسق، الذي يكشف العلم يوماً بعد آخر عجائب هذا النظام الذي يجري عليه هذا الكون؟ أهذا من صنع الإنسان الذي يعجز عن أن يدفع عنه المكروه، ويعجز عن أن يغير ما في الطبيعة من ظروف القاهرة كالمطر والفيضان والرياح... إلخ .

إن العاقل ليدرك أن تآلف هذه الجزئيات على هذا النحو، الذي تتجلى فيه صورة الحياة، واستمرار هذا التآلف والحياة مدى الأزمان، لا يتخلف ولا يترث، لم يكن من صنع الطبيعة الصماء العمياء .

إن التفسير الحقيقي لهذا النظام، هو أن نؤمن بقدره خارقة، وقوة جبارة، وعظمة إلهية، بسطت يديها، فسيرت الكون على النحو العجيب الذي نراه .

ودليل العناية والاختراع هو الذي ذكره بعض فلاسفة الغرب باسم الدليل الغائي أو برهان الغاية، الذي يتخذ من المخلوقات دليلاً على وجود الخالق. وهذه المخلوقات تدل على قصد في تكوينها، وحكمة في تسييرها وتدبيرها، فالنظام والقصد والانسجام والحكمة الظاهرة في الطبيعة ومظاهرها المختلفة المتنوعة، طريق ظاهرة لإثبات وجود الله تعالى^(٢) .

(١) انظر أمثلة أخرى في: الكتب التي أشرنا إليها، وكتاب الله يتجلى في عصر العلم - لجماعة من العلماء، ومع الله في السماء للدكتور أحمد زكي، والإنسان ذلك المجهول للدكتور الكسيس كارل، وكتب عبد الرزاق نوفل، وقصة الإيمان للشيخ نديم الجسر، والطريق إلى النجوم لفان درويت وللي ترجمة الدكتور عمر فروخ، والنجوم في مسالكها للدكتور جيتز.

(٢) الله - العقاد ١٩٦ - ١٩٧ ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية د. عرفان ص ١٧٩.

الدليل الرابع: الدليل الوجودي

ويسمى برهان الاستعلاء والاستكمال، أو برهان المثل الأعلى .
وقد صاغه القديس أنسلم في صورته الأولى، وقد صدر عن مبدأ معترف به من المؤمنين والملحدين جميعاً، وهو: أن فكرة الإله موجودة في العقول، فالملحدون لا يجحدون تصورهم للألوهية، وإنما يجحدون وجود الإله .
ونقح هذا الدليل اللاحقون بأنسلم، حتى بلغ كماله في فلسفة ديكرت، وأوشك أن ينسب إليه، وفحواه في صورته الجامعة:
أن العقل الإنساني كلما تصور شيئاً عظيماً، تصور ما هو أعظم منه، لأن الوقوف عند مرتبة قاصرة يحتاج إلى سبب، والعقل الإنساني لا يعرف سبب القصور، فما من شيء كامل إلا والعقل الإنساني متطلع إلى أكمل منه، ثم أكمل منه، إلى نهاية النهايات، وهي غاية الكمال المطلق التي لا مزيد عليها ولا نقص فيها. وهذا الموجود الكامل موجود لا محالة، لأن وجوده في التصور أقل من وجوده في الحقيقة، فهو في الحقيقة موجود، لأن الكمال المطلق ينتفي عنه بسبب عدم وجوده، ولا يبقى له شيء من الكمال، بل نقص مطلق، هو عدم الوجود. فمجرد تصور هذا الكمال مثبت لوجوده^(١).

الدليل الخامس: الدليل الأخلاقي

وقد صاغ هذا الدليل الفيلسوف الألماني كنت. وصورته هي:
أن علامة الوازع الأخلاقي، أو علامة الواجب، أو علامة الضمير، لا توجد في النفس الإنسانية بغير وجود إله، إذ كيف يدين الإنسان نفسه بالحق، إن لم يكن في الكون قسطاس للحق يغرس في نفسه هذا الوجود؟ وكيف تقر في طبع الإنسان، أن الواجب الكريه لديه أولى به من إطاعة الهوى المحبب إليه، وإن لم يطلع على دخيلة سره أحد؟

(١) الله - العقاد ص ٢٠٠ وانظر دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية وقد عرض لرأي أنسلم وديكرت وسبينوزا وآراء غيرهم فيه ص ١٧٠ - ١٧٤.

فإن قيل: إن العادة الاجتماعية هي التي رسخت في النفس، حتى استحالت إلى رغبة مقبولة، أجيب:

بأن معرفة السبب لا تقضي بإبطال الغاية أو بفقدان الحكمة، فنحن نعلم أن القطار يتحرك بغليان المرجل فيه. وأن المهندس قد مد قضبانه لأنه يكافأ على مدها بأجر يحتاج إليه. وأن نُظَّار المحطات يسيرون حركة القطار، لأنهم مجزيون على ذلك، أو معاقبون على إهماله.

ولكن ذلك كله لا يبطل الغاية، ولا يقضي بمسير القطار لغير حكمة، وقيام العمل كله بغير تدبير^(١).

المصادفة

قالوا: إن المصادفة هي التي أوجدت، ودبرت ما في الكون على هذا الشكل. والجواب: لا بد من التفريق بين أمرين:

أولهما: خلق الشيء: وفكرة المصادفة تستبعد منه، لأنه يؤدي إلى الدور الباطل كما تقدم.

ثانيهما: ترتيب الشيء وتركيبه: وهي محل النظر والبحث.

صيغة قانون المصادفة الحرفية هي:

(أن حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص، بنسبة معكوسة مع عدد الإمكانيات المتكافئة المزدحمة).

لكن تطبيق هذا القانون، إنما يتم على المادة غير الحية، فدراسة الاحتمال على ضغط غاز في وعاء أو خليط من غازات قد يصح، ولكن على الخلية والأحياء الأخرى فإنه يقف، لأن الترابط في الخلية مع ظاهرة الحياة مُعْجَز ومُحْيِر، إلى حد يجعل هذا القانون غير ساري المفعول في هذا المجال^(٢).

ولكي نفهم هذا القانون وعدم سريانه لا بد من أمثلة منها:

(١) انظر (الله) للعقاد ص ٢٠٠ - ٢٠١ وانظر تفصيل هذا القول في دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ١٨٣ - ١٨٦.

(٢) الطب محراب الإيمان ص ١٤.

١ - يقول الأستاذ كريسي موريسون: ضع عشرة بنسات مرقمة من ١ - ١٠ في كيس وابدأ بسحبها، ترى أن:

فرصة سحب رقم ١ هي بنسبة ١ إلى ١٠، لأن كل رقم قد يكون له الحظ بالسحب.

وفرصة سحب رقم ١ و ٢ متابعين هي بنسبة ١ إلى ١٠٠.

وفرصة سحب رقم ١ و ٢ و ٣ متتابعات هي بنسبة ١ إلى ١٠٠٠.

وفرصة سحب رقم ١ و ٢ و ٣ و ٤ متتالية هي بنسبة ١ إلى ١٠٠٠٠.

وهكذا... حتى تصبح فرصة سحب الأرقام من ١ إلى ١٠ متوالية، هي بنسبة ١ إلى ١٠ مليارات^(١).

٢ - لو فرضنا أنك تملك عدداً هائلاً من الحروف، إذا حاولت آلاف المرات سحب حرف بعد حرف من هذه المجاميع الكبيرة، وسطرتها واحداً بعد الآخر، فهل يظهر لك، مهما كررت عملية السحب ديوان المتنبي أو إلياذة هوميروس أو القرآن الكريم...؟

٣ - يقول الأستاذ فرانك ألن: البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية. تتكون من خمسة عناصر هي: الكربون والأيدروجين والنتروجين والأكسجين والكبريت.

ويبلغ عدد الذرات في الجزيء البروتيني الواحد ٤٠,٠٠٠ ذرة، ولما كان عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة ٩٢ عنصراً، موزعة كلها توزيعاً عشوائياً، فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة، لكي تكون جزيئاً من جزيئات البروتين، يمكن حسابه، لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تُخلط خلطاً مستمراً، لكي تؤلف هذا الجزيء، ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة، لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد.

وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جيداً، فوجد:

أن الفرصة لا تنهياً عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد، إلا بنسبة ١ إلى (١٠)^{١٦} (أي بنسبة ١ إلى رقم ١٠ مضروباً في نفسه ١٦٠ مرة) وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات.

(١) العلم يدعو للإيمان ص ٥١، والمصدر السابق ص ١٥.

وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات.

ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة مدة (١٠)^{٢٤٣} (أي عشرة مضروبة في نفسها ٢٤٣ مرة من السنين).

وقد حسب العالم الإنجليزي ج. ب. ليثر الطرق التي يمكن أن تتألف بها الذرات في أحد الجزئيات البسيطة البروتينات فوجد أن عددها (١٠)^{٤٨}.

وعلى ذلك فإنه من المحال عقلاً أن تتألف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئاً بروتينياً واحداً. ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيميوية عديمة الحياة. ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب، الذي لا ندري من كنهه شيئاً، إنه العقل اللانهائي وهو الله وحده^(١).

٤ - يقول العالم جون كليفلاند كوثران: وقد أثبت اكتشاف تركيب الذرة، أن التفاعلات الكيميائية التي نشاهدها، والخواص التي نلاحظها، ترجع إلى وجود قوانين خاصة، وليست محض مصادفة عمياء...

ومع ما يبدو من التعقيد في تركيب كل ذرة من ذرات العناصر العديدة، فإنها

(١) الله يتجلى في عصر العلم، ترجمة الدكتور الدمرداش ط ٣ سنة ١٩٦٨ ص ٩ - ١٠.

وقال الأستاذ ليثر في خطاب الرئاسة السنوي بقسم الفيزيولوجي في جامعة أكسفورد ١٩٣٦ ما فحواه: إن كل خلية من البروتين تتألف من سلسلة فيها بضع مئات من الحلقات، وإن كل حلقة منها هي تركيبة من ذرات، قوامها حمض من الأحماض النشادرية، وهي أحماض يبلغ المعروف منها نحو العشرين، ويجوز أن يقع كل منها موقعه على اختلاف في النسبة والترتيب، ولكننا لا نراها في بعض الأنسجة إلا على ترتيب واحد ونسبة واحدة بغير شذوذ ولا اختلاف. فهل نستطيع أن نتخيل مبلغ الدقة في هذه الإصابة بين احتمالات الخطأ التي لا تحصى أرقامنا المألوفة؟

يكفي لتقريب هذه الدقة من الخيال، أن نذكر أن الحروف الأبجدية في لغات البشر كافة، لا تتجاوز الثلاثين ويتألف من تراكيبها المتغيرة كل ما تلفظ به الأمم من الكلمات والعبارات، فإذا كانت خلية البروتين في حجمها الخفي قابلة لإضعاف ذلك التكرار، ثم لا نشاهد فيها إلا كلمة واحدة في ترتيب واحد لا يتغير، فقد عرفنا على التقريب معنى تلك الإصابة في التوثيق والتركيب.

يقول الأستاذ ليثر لتقريب هذا الخيال:

إن الضوء يصل من طرف المجرة إلى الطرف الآخر في ثلاثمائة ألف سنة، فإذا أردنا أن نشبه إصابة الخلية في تركيبها بمثل مفهوم، فهذه الإصابة تضارع إصابة الرصاصة التي تنطلق من الأرض، فتصيب هدفاً في نهر المجرة بحجم عين الثور ولا تخطئه مرة من المرات، وهذا على فرض أن حلقات الخلية خمسون فقط، وليست بضع مئات. / الله للعقاد ص ٢٠٦ - ٢٠٧.

تتكون جميعاً من نفس الأنواع الثلاثة من الجزيئات الكهربائية، وهي البروتونات الموجبة والإلكترونات السالبة والنيوترونات، والتي يعتبر كل منها ناشئاً عن اتحاد بروتون واحد مع إلكترون واحد. وجميع البروتونات والنيوترونات التي بالذرة تقع في نواة مركزية، أما الإلكترونات فإنها تدور حول محاورها، في مدارات مختلفة حول النواة، وعلى أبعاد شاسعة منها، مكونة ما يشبه مجموعة شمسية مصغرة. وعلى ذلك فإن معظم حجم الذرة، يعتبر فراغاً، كما هي الحال في المجموعة الشمسية.

والفرق بين ذرة عنصر معين وعنصر آخر، يرجع إلى الفرق في عدد البروتونات والنيوترونات التي بالنواة، وإلى عدد وطريقة تنظيم الإلكترونات التي خارج النواة^(١).

ويقول العلماء بأن الإلكترون يدور حول البروتون بسرعة ١ من ١٠٠ من سرعة الضوء، ولكن لا يمكن بالضبط معرفة أين يوجد الإلكترون في لحظة معينة؟ ومن ناحية الوزن:

فوزن البروتون: هو جزء من مليون مليار مليار من الغرام تقريباً.

ووزن النيوترون: يقترب بالوزن من البروتون.

أما وزن الإلكترون: فإن البروتون يساوي ١٨٣٧ مرة وزن الإلكترون.

أما من ناحية الأبعاد:

فالذرة تشبه شكلاً كروياً يساوي قطرها جزءاً من مئة مليون من السنتيمتر. وقطر النواة أصغر من الذرة بعشرة آلاف مرة.

فهناك فراغ هائل بين البروتونات والإلكترونات، يدعو إلى الدهشة والحيرة، ولو أن عشرة ملايين ذرة اجتمع بعضها بجانب بعض، فإنها تبلغ طولاً قدره مليمتر واحد.

والغرام الواحد من الهيدروجين فيه ٦٠٠ ألف مليار مليار ذرة^(٢).

٥ - يقول الدكتور واين أولت: هل تم اختراع جهاز الراديو نتيجة للمصادفة أم عن طريق التصميم والاختراع؟

(١) الله يتجلى في عصر العلم ص ٢٣ - ٢٤.

(٢) الطب محراب الإيمان ص ٢٥ وما بعدها، وانظر هناك الكلام عن الذرة وبنائها ووزنها وأبعادها وأسرارها المدهشة.

ثم هل تمّ تكوين جهاز الرادار الموجود بجسم الطوطا، والذي لا يحتاج من الحيوان إلى انتباه ولا يتطلب منه إصلاحاً، والذي يستطيع أن يورثه لذريته عبر الأجيال؟ نقول: هل تمّ كل ذلك عن طريق المصادفة، أم عن طريق التصميم والإبداع؟ إن الخبرة العلمية للإنسان تقوم على التصميم وعلى إدراك الأسباب، وعلى ذلك فإن المشتغل بالعلوم: هو أول من يجب عليه التسليم منطقياً بوجود عقل مبدع، لا حدود لعلمه أو قدرته، موجود في كل مكان، يحيط مخلوقاته برعايته^(١). ولذلك: قال الرياضي الكبير جوزيف برترند: إن المصادفة ليس لها وجدان ولا ذاكرة^(٢).

وقال بول كلارنس أبرسولد أن هذا النظام الرائع المعقول، الذي يسود هذا الكون، يخضع لقوانين لم يخلقها الإنسان، وأن معجزة الحياة في حد ذاتها لها بداية، كما أن وراءها توجيهاً وتديراً خارج دائرة الإنسان^(٣).

وقال أحد كبار علماء الطبيعة: إن العلم لا يملك أي تفسير للحقائق، والقول بأنها حدثت (اتفاقاً) إنما يعتبر تحدياً وتصادماً مع الرياضيات^(٤).

وقال شادفاش: أن من الممكن أن نسأل أي رجل مؤمناً بالله كان أو منكراً له، نسأله أن يثبت، كيف يمكن أن يكون هذا التوازن في صالحه، إذا كان الكون قد وجد بمحض الصدفة^(٥)؟

وقد اعتبر أفلاطون من أوائل الفلاسفة القائلين بوجود الله تعالى، وبأنه الخالق للعالم، والمدير لأمره. وبرهن على ذلك بعدة براهين أهمها: برهان النظام، حيث قال:

إن العالم آية في الجمال والنظام. ولا يمكن أبداً أن يكون هذا نتيجة علل اتفافية (مصادفة)، بل هو صنع عاقل كامل، توخى الخير، ورتب كل شيء عن قصد وحكمة^(٦).

(١) الله يتجلى في عصر العلم ص ١٣٢.

(٢) الطب محراب الإيمان ص ١٤.

(٣) الله يتجلى في عصر العلم ص ٣٨.

(٤) الإسلام يتحدى ص ٦٠.

(٥) المصدر السابق ص ٥٦.

(٦) قصة الإيمان - نديم الجسر ص ٤٠.

وانظر: الأديان - د. رشدي عليان وسعدون الساموك ص ٧٧.

ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ١٨٠ نقلاً عن قصة الإيمان.

وقد تناقلت وكالات الأنباء ومنها وكالة تاس السوفيتية سنة ١٩٥٩ ما يأتي :

أعلن الكسندر أوبارين رئيس معهد الكيمياء الحيوية في روسيا، بعد أن ظل يبحث (٣٧) عاماً في أصل الحياة، وعما إذا كان من الممكن إيجاد الخلية الأولى عن طريق تفاعل كيميائي قائلاً: (إن الحياة لا يمكن أن تبدأ من العدم، أو أن تتولد من التفاعل الكيميائي والتوالد الذاتي، وأن العلم لا يمكن أن يخوض فيما وراء حدود المادة)^(١).

وبعد هذا كله نقول:

بعد أن انتفت المصادفة في خلق هذا الكون وترتيب مخلوقاته، وبعد إقامة الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون ومدبر أمره، ثبت بالدليل العقلي والعلمي الذي لا يقبل الريب، أن الله تعالى واجب الوجود وأنه علة الكون ومبدأ المخلوقات.

قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص].

وقال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

لا محل للإلحاد في الذهن المتفتح

قال الدكتور جون كليفلاند كوثران:

قال لورد كيلفي - وهو من علماء الطبيعة البارزين في العالم - هذه العبارة القيمة: (إذا فكرت تفكيراً عميقاً، فإن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد في وجود الله)، ولا بد أن أعلن عن موافقتي كل الموافقة على هذه العبارة^(٢).

ويقول الفيلسوف الإنجليزي بيكون:

(١) كبرى اليقنيات ص ١٣١.

(٢) الله يتجلى في عصر العلم ص ٢١ وقريب من هذا ما قاله العالم الطبيعي (أوليفر وندل) ص ٥٢.

(إن قليلاً من الفلسفة يقربُ الإنسان من الإلحاد، أما التعمُّق في الفلسفة فيرده إلى الدين)^(١).

وقال الدكتور وتر عميد كلية الطب بباريس وعضو أكاديمية العلوم وكيميائي: (إذا أحسست في حين من الأحيان أن عقيدتي بالله قد تزعزعت، وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم لتثبيتها).

وقال باسكال:

(صنفان فقط من الناس يجوز أن نسميهم عقلاء: الذين يعرفون الله، والذين يجدُّون في البحث عنه، لأنهم لا يعرفونه).

وقال أنشتاين:

(إن الإيمان هو أقوى وأنبَل نتائج البحوث العلمية).

وقال أيضاً:

(إن الإيمان بلا علم، ليمشي مشية الأعرج. وإن العلم بلا إيمان، ليتلمس تلمس الأعمى).

وقال آدمون هربرت، وهو جيولوجي ذائع الصيت، ومدرس بجامعة السوربون: (العلم لا يمكن أن يؤدي إلى الكفر، ولا إلى المادية، ولا يفضي إلى التشكيك)^(٢).

هذا هو الصواب، لأن الحق لا ينطلي على العلماء المتنورين، الذين يدركون الأدلة التي ذكرناها آنفاً، والتي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى.

أما الذين ينكرون وجود الله، بحجة أنهم لم يدركوه، بحواسهم، فهؤلاء يتصورون بأن الحواس هي طريق المعرفة.

إن واقعهم يكذبهم فهم:

يؤمنون بالجاذبية والمغناطيسية والكهربائية، وبوجود الإلكترون والبروتون والنيوترون والعقل، ولم يروا شيئاً منها، بل رأوا آثارها فقط.

فمَن أنكر وجود الله تعالى بحجة أنه لم يره، وآمن بما ذكرت، فما هو إلا

(١) المصدر السابق ص ٣٥.

(٢) الطب محراب الإيمان ص ٢٥٧. وروح الدين الإسلامي لطبارة ص ٦١.

مخداع لنفسه، لأن العقل هو الذي أدرك هذه الأمور وغيرها وليست الحواس، لأنها خادعة أحياناً، وما الحواس إلا آلات أعطت العقل أدوات الحكم ليُصدر حكمه.

خداع الحواس

لا يمكن الاعتماد على الحواس، لأنها تخدع صاحبها في كثير من الأحيان. وأمثلة ذلك كثيرة منها:

خداع البصر:

- ١ - العصا المستقيمة المغمورة في الماء تبدو للناظر مكسورة.
- ٢ - لا ترى العين الزجاجاة الصافية، مع أنها موجودة منظورة.
- ٣ - لا ترى العين سطور الكتابة، التي قربت إليها تقريباً شديداً.
- ٤ - يقول علماء النفس: إنك لو أدمت النظر إلى نقطة في حائط، وبعدها نظرت إلى حائط آخر، ترى النقطة نفسها فيه، مع أنها لا وجود لها في الحائط الثاني.
- ٥ - يرى المريض أشباحاً لا يراها غيره.

خداع الأذن:

- ١ - لا تسمع الأذن الأصوات الخافتة، كما لا تسمع الأصوات الشديدة، كصوت الأجرام السماوية، ومثلها تفجر القنابل الذرية التي لا تسمع الأذن منها إلا الصيحة الأولى، أما الانفجارات التي تليها، فلا تسمعها الأذن، مع أن آلات التسجيل تسجل أرقاماً عالية جداً، وذلك لأن أوتار كورتي في الأذن، تسمعذبذبة معينة محدودة، لا تسمع ما دونها، ولا ما فوقها.
- ٢ - يسمع المريض أصواتاً لا يسمعها غيره.

خداع اللمس:

لو وضعت في ثلاث أوانٍ ماءً حاراً ودافئاً وبارداً، ونقلت يدك من الحار إلى الدافئ، تجده بارداً. وإذا نقلتها من الدافئ إلى البارد، تحسه بارداً جداً، وهذا من خداع اللمس.

خداع الذوق:

- ١ - هناك مواد عديمة الذوق، فلا تعمل فيها الحاسة.
 - ٢ - إذا تذوقت مادة شديدة الحلاوة، ثم انتقلت بعدها إلى مادة أقل حلاوة من الأولى، تجددها خالية من الحلاوة.
 - ٣ - المريض يحس الماء العذب مزاً.
 - ٤ - لا تستطيع حاستا اللمس والذوق معرفة الحوامض والمركبات الكيميائية المحرقة^(١).
- هذه الأمثلة وغيرها تبين لنا أن الحواس كثيراً ما تخدع، فلا يصح الاعتماد عليها في كشف الحقائق، لذلك كان العقل هو الحاكم على الحواس.
- وهذه أدوات لا غير.
- فكيف يمكن القول: بأن الله سبحانه لم يدرك بالحواس، فلا ينبغي الإيمان به؟ هذا لا يقوله إلا جاهل لا يملك مسحة من العقل.

سبب الإلحاد

الاعتقاد بوجود الله تعالى، هو اعتقاد الفطرة التي فطر الناس عليها، وهو أساس كل جزئية يشتمل عليها الدين الإسلامي.

أما الإلحاد فهو طارئ على الفطرة، وقد حدّد القرآن الكريم أسبابه، بما يأتي:

١ - الكبر:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَفَدَّ اسْتَكْبَرُوا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰٓى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٢﴾﴾ [الفرقان: ٢١ - ٢٢].

ففي الآية بيان: أن الكبر وحده هو الذي دفعهم إلى تصور الحياة هي كل شيء، وليس وراءها إلا العدم.

(١) نداء الروح - فاضل السامرائي، بغداد - المطبعة الإسلامية ص ٢٣ - ٢٧.

٢ - الانحراف:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَكُنَّ آيِنٌ لِي صَرِيحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ اسْتَبَانَ السَّمَاءَ فَأَطْلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾ [غافر: ٣٦ - ٣٧].

ففي الآية بيان: أن طريق فرعون طريق خاطيء، دفعه إليه انحرافه عن الطريق السوي، الذي يعرف به الله سبحانه وتعالى.

٣ - الظلم:

﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾ [النساء: ١٥٣].

فكلمة (بظلمهم) تبين أن الذي دفعهم إلى أن يطلبوا مثل هذا الطلب، هو الظلم، ظلم النفوس للحق، إذ تعرفه وتتنكر له.

وهذا الظلم (غير العدل) هو الذي دفع الكفار إلى اتهام المؤمنين بالله بأنهم: متوهمون وكاذبون وعاطفيون... وهذا ما نراه اليوم من اتهاماتهم بأنهم: غير علميين، غير صادقين، مشوشون، مخدوعون.

٤ - الجهل:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾﴾ [البقرة: ١١٨].

ففي الآية بيان أن هذا القول كلام جهال غير عالمين، وأنه ليس بجديد، بل هو منطق الكافرين دائماً، لتشابه قلوبهم، وقررت أن الطريق إلى الله هي آياته وآثاره الدالة عليه^(١).

والعلم لم يدع في يوم ما إلى الكفر والإلحاد، لأنه يتبع المنهج السليم في الوصول إلى حقائق الوجود ومظاهر الكون، ولم يقل في يوم أن هذا النظام الذي يجري عليه العالم قد نشأ صدفة، لأن الصدفة فوضى. والعالم الذي حلل في المختبر، أو عاش مع المنظار والمرصد، أو تعامل مع الأعداد... لا يعترف إلا

(١) الله: سعيد حوى طبعة ٣ ص ١١ - ١٣.

بالنظام، وربط الأسباب بالمسببات، والمقدمات بالنتائج، ويقطع متيقناً بأن قوانين الطبيعة كالجاذبية والكهرباء، واللاسلكي . . . وغيرها من ملايين الصور، ما هي إلا آثار تدل على المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى . . . وقد أكد العلماء هذا الجانب بشكل جلي.

يقول د. ماريت شانلي كونجندن، أحد كبار علماء الطبيعة في العالم: (إن جميع ما في الكون يشهد بوجود الله، ويدل على قدرته وعظمته، وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية، فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته).

وعندما كان أنشتاين جالساً في مكتبة الجامعة التي يدرس فيها، سأله صحفي: أمن العلم أن تؤمن بالله، وهذه العقيدة فكرة غيبية، غير خاضعة لمختبر العلم؟ فأجاب: أنظر إلى هذه المكتبة بكتبها الملايين، أليس لكل كتاب مؤلف؟ قال: نعم.

قال: فإن دخل طفل إلى المكتبة، فهل يدرك ما في هذه الكتب من العلوم والمعارف؟

قال: لا.

قال: فهل يعرف مؤلفيها؟

قال: لا.

قال: فهل عدم إدراك الطفل للكتب ومؤلفيها، يقوم دليلاً علمياً على عدم وجودها؟

قال: لا.

قال: فكذلك الكون بما فيه من صور ومشاهد وقوانين. فإن عدم إدراك العقول السطحية الجاهلة التي لا تتأمل خالقه، لا يقوم دليلاً علمياً على نفي وجوده. ثم أخذ يشرح له دقة النظام الذي لاحظته في الوجود، مما لا يدع مجالاً للشك في وجود الله تعالى.

وقد يذهب البعض إلى القول بأن هذه نماذج من أقوال، لم تكن إلا من أنفار، لا يلتفت إليهم، إزاء الأعداد الكبيرة من الملحدين.

لكن الحق: أن السواد الأعظم من العلماء، يذهبون هذا المذهب، وأنهم أكدوا أن العلم هو طريق الإيمان، فقد نشر العالم الدكتور (دينرت) الألماني بحثاً، حلل فيه آراء أكابر العلماء في القرون الأربعة الأخيرة، ودرس عقيدتهم فتبين له من دراسة (٢٩٠) عالماً أن:

٢٤٢ عالماً أعلنوا في كتبهم ودراساتهم الإيمان بالله.

و٢٨ عالماً لم يصلوا إلى عقيدة ما.

و٢٠ عالماً كانوا ملاحدة لم يبالوا بالناحية الدينية.

فهذا يعني أن ٩٢٪ منهم مؤمنون بالله تعالى.

ولك أن تراجع كتاب (الله بحث في نشأة العقيدة الإلهية) للعقاد، و(عقائد المفكرين في القرن العشرين) للعقاد أيضاً، و(العلم يدعو للإيمان) لكريسي موريسون، و(الله يتجلى في عصر العلم) لمجموعة من العلماء، و(قصة الإيمان) للشيخ نديم الجسر، لوجدت أسماء كثيرة جداً من العلماء الأعلام، يؤكدون عقيدة الإيمان بالله تعالى.

ثم إن كثيراً ممن اتهم بالإلحاد، لم يكن ملحداً حقاً بنظر العلم، وإنما هو ملحد بنظر الكنيسة التي كانت تحكم على من يخالفها بالإلحاد، فتولستوي مثلاً كان ملحداً في نظر الكنيسة، ولكنه مؤمن عميق الإيمان بالله تعالى، كما هو واضح في كتابه (اعترافات تولستوي).

والعلماء الذين كفروا بالله تعالى، لم يكن كفرهم نتيجة بحث علمي دقيق، وإنما كان لأمر منها:

أ - موقف الكنيسة التعسفي من العلماء وعدم تشجيعها الفكر الحر، إذ حكمت على المخالفين منهم بالكفر والزندقة، ونفذت بكل همجية حكم الإحراق والتمثيل والقتل بالعشرات منهم، وأحرقت كتبهم، وهددت بالقتل كل من وجدت بحوزته.

وفي كتاب (قصة النزاع بين الدين والفلسفة) للدكتور توفيق الطويل قوائم بأسماء العلماء الذين أعدموا بهمجية تفوق الخيال، حتى استقر في ذهن بعض العلماء أن الدعوة إلى الإلحاد أمر ضروري لإنقاذ العلماء من تلك الوحشية.

والحق أن إلحاد هؤلاء لم يكن مبدأ، وإنما كان موقفاً اتخذوه أمام الكنيسة، حتى إذا زال ذلك الكابوس تراجعوا إلى القول بالإيمان، بدليل أن عدد المؤمنين بالله من العلماء الآن يتزايد يوماً بعد آخر.

ب - موقف الكنيسة الظالم من الكادحين والأرقاء والمظلومين، وكونها بجانب الملوك والمستبدين من الإقطاعيين، وكون البابوات هم أصحاب السلطة الحقيقية وأصحاب المال وأصحاب صكوك الغفران...

هذا الموقف دفع الكثير من المفكرين إلى الدعوة إلى نبذ الكنيسة، وإلى الإلحاد لإنقاذ المغلوب على أمرهم، مما يعانون به من شقاء وعنت.

ج - تغلغل اليهودية العالمية عن طريق الماسونية، التي كانت تتبنى الإلحاد لهدم

مقاومة المجتمع المسيحي والسيطرة عليه، وهذا الاتجاه الماسوني الملحذ ظهر واضحاً في جماعة (الأنسكلوبيديا) وأتباعهم وتلامذتهم، وقد قامت الثورة الفرنسية على أكتاف هؤلاء.

د - الإلحاد في كل زمان ومكان طريق للإباحية والتملص من المثل العالية، لذلك كان ملاذ أصحاب الشهوات والمنحرفين عن الخلق الرفيع. ومجمل القول:

فالإلحاد لم يكن موقفاً أصيلاً للعلم وإنما أحدثته ظروف خاصة، أما المنهج العلمي فهو منطلق الإيمان بالله ﷻ ومعرفته وتقديره حق قدره^(١).

المطلب الثاني الصفات الإلهية

قسم بعض علماء الكلام الصفات الإلهية إلى ما يأتي:

١ - الصفة النفسية: وهي الوجود.

٢ - الصفات السلبية: وهي خمس:

القدم، البقاء، مخالفة الحوادث، القيام بالنفس، والوحدانية.

٣ - صفات المعاني: وهي:

القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام.

واختلفوا في صفة التكوين، على ما سيأتي بيانه في محله^(٢).

(١) العلم ليس كافراً - د. محسن عبدالحميد نشر في مجلة التربية الإسلامية العدد الثالث سنة ١٩٧٣ ص ٨ وما بعدها. ونشر أيضاً برسالة مستقلة. وانظر: إحصائية دشرت في كتاب روح الدين الإسلامي ص ٦٠ لعلبار، والطلب محراب الإيمان ص ٢٥٦.

(٢) وهناك قسم رابع هو: «الصفات المعنوية» وهي:

كونه تعالى: قديراً، مريداً، عالماً، حياً، سمياً، بصيراً، متكلاماً. وفيها خلاف بين العلماء لا نريد الدخول فيه. سوى أن نقول: إنها نتائج لصفات المعاني.

انظر هذا التقسيم في: شرح الخريدة البهية للذؤدير أبي البركات وحاشية الصاوي عليها - مطبعة الاستقامة ص ٥٨ وما بعدها، وفي شرح الباجوري على جوهرة التوحيد - مصر سنة ١٩٦٤ ج ١ ص ٤٧ وما بعدها، وفي رسالة في التوحيد والفِرَق المعاصرة - الشيخ كمال الدين الطائي. بغداد سنة ١٩٧٢ ص ٢٤ وما بعدها.

١ - الصفة النفسية: (الوجود)

وجود الله ﷻ

عرّفها سعد الدين التفتازاني بأنها:

صفة ثبوتية، يدل الوصف بها على نفس الذات، دون معنى زائد عليها.

شرح التعريف:

صفة: جنس يدخل فيه سائر الصفات.

ثبوتية: نسبة إلى الثبوت، لكونها ثابتة في الذهن. فتخرج الصفات السلبية كالقدم والبقاء..

بها: أي بالمشتق منها، لا بها بنفسها، لعدم صحة ذلك، فنقول: الله موجود، ولا نقول: الله وجود.

على نفس الذات: أي أنها لا تدل على شيء زائد على الذات، فالذات نفسها لا تتعقل إلا بوجودها، ولذلك سميت نفسية. فتخرج صفات المعاني والمعنوية.

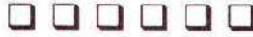
دون معنى زائد عليها: تفسير للقول (على نفس الذات)^(١).

وجود الله تعالى وجود كامل ذاتي، أي: أنه موجود لذاته، لا لعلّة مؤثرة فيه. لأن من خصائص الذاتي: أنه لا يقبل العدم.

(١) شرح الذّؤذير على الخريدة وحاشية الصاوي عليه ص ٥٨ والباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٤٩.

أما وجود غيره (كل ما سوى الله تعالى) فهو وجود ناقص تبعي، أي: أنه
مستمد من غيره، ومتوقف على مَنْ أوجده. لأن من خصائص التبعي: أنه لا بد أن
يقوم بين عديمين سابق ولاحق^(١).

ومسألة وجود الله تعالى سبق الكلام عنها مفصلاً في المطلب الأول (وجود الله
جلّ جلاله).

(١) كبرى اليقينيّات الكونية ص ١١٣.

٢ - الصفات السلبية

وهي خمس:

القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوجدانية^(١). وليس المراد بكونها سلبية، أنها مسلوية عن الله ومنفية عنه، وإلا لزم أن يثبت له الحدوث وطروء العدم ومماثلة الحوادث، بل المراد بكونها سلبية: أن كل واحدة سلبت (نفت) أمراً لا يليق به جلّ وعز^(٢).

فالقدم سلب لأولية الوجود، والبقاء سلب لآخريّة الوجود... وهكذا. والحق أن الصفات السلبية لا تنحصر في هذه الخمسة، إذ من جملتها: أنه لا ولد له، ولا زوجة، ولا بسيطاً، ولا مركباً، ولا في مكان، ولا زمان، ولا جهة، وغير ذلك، وإنما اقتصر على هذه الخمسة، لأنها أمهاتها^(٣).

وهذه الصفات لم يختلف بها العلماء، بل يتفق الجميع على القول بها.

١ - القَدَم:

القَدَم في حقه تعالى بمعنى الأزلية، التي هي كون وجوده غير مستفتح، فليس معناه تطاول الزمن، فإن ذلك وصف الحادثات^(٤).
أو بعبارة أخرى:

(١) حصرها بهذا الصدد: الباجوري في شرح الجوهرة ج ١ ص ٥٠ والدزدير في شرح الخريدة،

والصاوي عليه ص ٥٨. والطائي في رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة ص ٢٥.

(٢) الصاوي على الدردير ص ٧٦.

(٣) المصدر السابق ص ٦٠ والباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٥٠.

(٤) المسامرة على المسامرة ص ٢٢.

معنى القدم: هو أن وجود الله غير مسبوق بالعدم، فالله ليس له بداية^(١).
وضد القدم: الحدوث.

الدليل العقلي على قدمه تعالى:

إن الله تعالى لو لم يكن قديماً لكان حادثاً، إذ لا وسط بينهما. ولو كان حادثاً لاحتاج إلى محدث يُحدثه، ومحدثه يحتاج إلى مُحدث... وهكذا. فيلزم الدور أو التسلسل، وكل منهما محال، فوجب أن يكون قديماً^(٢).

الدليل النقلي على قدمه تعالى:

قوله تعالى: ﴿الْأَوَّلُ﴾ في الآية: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الحديد: ٣].

تصور صفة القدم:

من السهل على الإنسان أن يفهم صفة الرحمة والعدل والجلال... في ذات الله تعالى، لأنه يفهم آثارها، ويستطيع أن يدرك معانيها في الحياة بحواسه، إلا أنه يستحيل عليه أن يدرك صفة القدم أو صفة البقاء، لأنه لا يحتفظ بصورة لها في الحياة، لأنها خاصة بذات الله تعالى. لكن لا تعني الاستحالة الخيالية إنكار هاتين الصفتين، لأن العقل يجزم بثبوتهما - كما يتبين ذلك في الدليل العقلي -.

فرب أمر يدرك العقل إمكانه أو وجوده، وهو في الوقت نفسه يعجز عن تصويره وإدراك كنهه، وقديماً قال الفلاسفة وعامة العقلاء: (عدم الوجدان للشيء لا يستلزم عدم وجوده في الواقع)^(٣).

٢ - البقاء:

ومعناه: أن الله تعالى أبدي، ليس لوجوده آخر، فيستحيل أن يلحقه العدم والفناء^(٤).

وضد البقاء: الفناء.

(١) المصدر السابق وشرح ابن فُطُولُوغَا على المسامرة (بهامش المسامرة) ص ٢٢.

(٢) شرح المواقف ص ٤٧٠ والمسامرة ص ٢٢ وشرح الخريدة للدردير ص ٦٠ - ٦١ والباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٥٠ والاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي، بيروت سنة ١٩٦٩ ص ٩٢.

(٣) كبرى اليقينيّات الكونية ص ١١٨ - ١١٩.

(٤) المسامرة ص ٢٤.

الدليل العقلي على بقاءه تعالى:

١ - لو لم يكن الله تعالى باقياً، لكان فانياً،

ولو كان فانياً لكان حادثاً،

ولو كان حادثاً لاحتاج إلى مُحدث، ومحدثه يحتاج إلى محدث... وهكذا،
فيلزم الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل، فثبت بقاءه تعالى.

٢ - لو جاز عليه تعالى العدم لاستحال عليه القدم، وهو باطل لثبوت قدمه
تعالى^(١).

٣ - لو جاز عدمه لاحتاج انعدامه بعد وجوده إلى علة، لاستحالة الترجيع بلا
مرجع.

٤ - وإذا جاز انعدامه، فإما أن يتعدم:

أ - بنفسه (بأن يكون انعدامه أثراً لقدرته) وهو باطل، لأنه ثبت أنه علة وجود
الموجودات، فلا يقبل الانتفاء بحال، فيلزم بقاءه كما يلزم قدمه.

ب - بعدمه بضاده، وهو باطل أيضاً، لأن الضد إما:

١ - قديم: فيلزم انتفاء الباري سبحانه معه من الابتداء أصلاً، لأن التضاد يمنع
الاجتماع بين الشئين اللذين اتصفا به، وقد ثبت وجوده تعالى.

٢ - أو حادث: فيلزم اندفاع وجوده بمضاده القديم، لأن القديم أقوى من
الحادث^(٢).

الدليل النقلی:

قوله تعالى: ﴿الْأَخِرُ﴾ في الآية ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الحديد: ٣]، وقوله
سبحانه: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٦ - ٢٧].

(١) الذَّوْبِيرُ عَلَى الْخَرِيدَةِ وَالصَّوَابِي عَلَيْهِ ص ٦١.

(٢) المسامرة ص ٢٤ - ٢٥ وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص ٩٢ والباحث في الجوهر ج ١ ص ٥١،
والمواقف ص ٤٧٠.

٣ - المخالفة للحوادث:

معناها: أن الله تعالى ليس مماثلاً لشيء من الحوادث الموجودة والمعدومة مطلقاً. فهي عبارة عن:

سلب الجِزْمِيَّة، والعَرَضِيَّة، والكُلِّيَّة، والجزئية^(١)، ولوازمها عنه تعالى.

فلازم الجِزْمِيَّة هو التحيز، ولازم العَرَضِيَّة هو القيام بالغير، ولازم الكلية هو الكبير، ولازم الجزئية هو الصغر^(٢).

وضدها: المماثلة للحوادث.

الدليل العقلي على ذلك:

١ - أنه تعالى لو لم يكن مخالفاً للحوادث لكان مماثلاً لها، ولو كان مماثلاً للحوادث، لكان حادثاً مثلها، ولو كان حادثاً لاحتاج إلى محدث، ومحدثه يحتاج إلى محدث... وهكذا فيلزم الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل، فثبتت مخالفته للحوادث.

٢ - كل من وجب له القدم، استحال عليه العدم، ولا شيء من الحوادث يستحيل عليه العدم، فلا شيء منها بقديم فثبت المخالفة^(٣).

الدليل النقلی:

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١٦].

ونفي المماثلة يفيد الأمور الآتية:

١ - أنه تعالى ليس بعرض، لما يأتي:

أ - لأن العرض يحتاج إلى جسم يقوم به، فيستحيل وجود العرض قبل الجسم، وقد ثبت أن الله موجوده.

(١) أي ليس لله تعالى جرمًا ولا عرضاً ولا كلاً ولا جزءاً.

(٢) الباجوري على الجوهرية ج ١ ص ٥٢.

(٣) المصدر السابق.

ب - لأن احتياجه إلى شيء يقوم به علامة الحدوث .

٢ - وليس بجوهر :

أ - لأنه ملازم للعرض ، والعرض حادث ، فيلزم حدوثه .

ب - لأنه يوهم التركيب والتحيز .

٣ - وليس بجسم :

لأن الجسم مؤلف من جواهر وأعراض ، وقد أثبتنا حدوثهما فيما تقدم . وذلك خلافاً :

للمُجَسِّمَةِ الذين قالوا بأنه تعالى جسم حقيقة ، لكنهم اختلفوا : فقال بعضهم : هو مركب من لحم ودم ، وبعضهم : أنه نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء ، وبعضهم : على صورة إنسان شاب أمرد ، وبعضهم : على صورة شيخ أشمط^(١) الرأس والحية . . . تعالى الله عما يقولون .

٤ - وليست له صورة أو لون أو رائحة أو عوارض النفس من لذة وألم وفرح . لأن ذلك من خواص الأجسام .

٥ - ولا يوصف بالصغر أو بالكبر ، (والكبر يراد به الحسي أما المعنوي فيوصف به كتقوله تعالى : ﴿وَهُوَ أَعْلَى الْكَرْبِ﴾ [سبا : ٢٣] .

٦ - ولا متمكناً بمكان^(٢) :

وما جاء بالحديث القدسي (ما وسعني أرضي ولا سمائي ، وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن) فيراد به : وسع هبتي ورحمتي .

والحديث القدسي الآخر : (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها . وإن سألني أعطيته ، وإن استعاذ بي لأعبدته) فيراد به : الكناية عن استيلاء محبة الله على الشخص ، حتى أغنته عن شهود سواه .

(١) أشمط : أبيض .

(٢) انظر : صفة القيام بالنفس .

وحديث : «وما يزال عبدي . . . » إلخ . رواه البخاري في كتاب الرقاق - التواضع . فتح الباري ج ١١ ص ٣٤٠ .

٧ - ولا مختصاً بجهة لما يأتي :

أ - لأن الجهات الست حادثة بإحداث الإنسان وغيره، فإن معنى الفوق : ما يحاذي رأس الإنسان، أو ظهر مَنْ يمشي على أربع من جهة العلو، وهي جهة السماء، ومعنى السفلى : ما يحاذيه من جهة الأرض .

ثم إن الجهات اعتبارية غير حقيقية فإن النملة إذا مشت على سقف، كان الفوق بالنسبة لها جهة الأرض، لأنها تحاذي ظهرها. ولو كان كل حادث مستديراً كالكرة، لم توجد واحدة من هذه الجهات .

ب - إن الله تعالى موجود في الأزل، ولم يكن شيء من المخلوقات، لأن كل ما سواه حادث، كما مرّ دليله .

ج - أن الاختصاص بجهة هو اختصاص بحيز، والحيز مختص بالجوهر والجسم، وقد مرّ تنزيهه عنهما .

فإن قيل : لم ترفع الأيدي إلى السماء؟ أجيب : بأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. فهو تعالى غير مختص بجهة، خلافاً :

للكرامية: الذين أثبتوا لله جهة الفوق، من غير استقرار على العرش .

والمشبهة والمجسمة: الذين قالوا باستقراره على العرش^(١) .

وهو باطل بإجماع العقلاء .

٨ - ولا يجري عليه زمان .

٩ - ولا تصح له الحركة والانتقال .

١٠ - ولا الاتصال في الذات : بأن يكون مركباً، تتصل أجزاؤها ببعضها . أو

بالغير: فهو ليس متصلاً بالعالم، بحيث يكون حالاً، أو سارياً فيه .

١١ - ولا الانفصال عن العالم، لأن هذه الأمور من صفات الحوادث، والله

ليس بحادث .

(١) ثبت كثير من الحنابلة جهة العلو لله تعالى، واستواءه على العرش، مع قولهم بنفي التجسيم . انظر أدلتهم وأقوال العلماء في ذلك في : شرح العقيدة الطحاوية ط ٣ ص ٢٥١ وما بعدها، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني - ج ١ سنة ١٣٨٠ هـ ج ١ ص ١٩٠ وما بعدها .

١٢ - ولا الاتصاف بالألوان والأشكال. وذلك خلافاً للمشبّهة، الذين شبّهوا
الباري بالمخلوقات.

١٣ - ولا الاتحاد ولا الحلول. خلافاً:

لنصارى القائلين باتحاد جسده بجسد المسيح،
ولعلاة الشيعة القائلين بحلوله بعلي وأولاده،

ولعلاة الصوفية القائلين بحلوله بالسالكين المتهين في سلوكهم إلى النهاية^(١).

والذي ذكرناه هو ما ذهب إليه جميع فرق الإسلام، من معتزلة وماتريدية
وأشاعرة وشيعة، عدا من ذكرناهم من المشبّهة والمجسّمة وغيرهم.

النصوص الموهمة للمشابهة:

وردت في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة نصوص، تضيف إلى الباري ﷻ
صفات خبرية، توهم التشبيه، كالاستواء والمجيء والنزول... التي ستأتي بعد قليل.
فاختلفوا فيها على أقوال ثلاثة^(٢)، مع اتفاقهم على تنزيه الله تعالى عما لا يليق
به، وهي:

الأول: التوقف:

أي: التوقف الكامل من غير جنوح إلى التأويل أو سقوط في التشبيه، وهو
مذهب السلف، فهؤلاء آمنوا بهذه الصفات الخبرية، وأجروها على ظاهرها، ولم
يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل، مع تغليبهم أدلة التنزيه، لوضوح دلالتها،
وكثرتها، وعلمهم باستحالة التشبيه. لذا قال كثير منهم: (اقرووها كما جاءت) أي:

(١) انظر: المسامرة ص ٢٥ و ٣١ وشرح قاسم بن قطلوبغا على المسامرة ص ٢٥ والمواقف وشرحه
للجرجاني ص ٤٧٣ و ٤٧٤ و ٤٧٨ والدزير والصاوي عليه ص ٦٣ و ٧٣ ومقاصد الطالبين وشرحه
ج ٢ ص ٦٥ وما بعدها وعقائد الإمامية للشيخ المظفر، دار النعمان - النجف ص ٣٦.

(٢) ذكرها ابن الجوزي بقوله «إن إثبات الظاهر لا يخلو من أمرين، فإما أن يكون المراد من الظاهر
الحقيقة وذلك تشبيه، لأن الإشارة الحسية إليه جائزة، أو يكون المراد منه غير الحقيقة وذلك
تأويل. وفي الحالتين فإن ذلك ليس بمذهب السلف الذي هو التوقف الكامل من غير جنوح إلى
التأويل أو سقوط في التشبيه». دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ١٩٦ نقلاً عن دفع شبهة
التشبيه لابن الجوزي.

آمنوا بأنها من عند الله، ولا تعرضوا لتأويلها ولا لتفسيرها^(١).

لأن التأويل أمر ظني بالاتفاق يحتمل الخطأ، لا يمكن أن تفسر به صفات الباري ﷻ، احترازاً من الوقوع في الزيف، فتفوض معانيها إلى الله تعالى.

وفسر الإمام مالك بن أنس ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] بقوله: (الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيفية مجهولة، والسؤال عنها بدعة).

وفي ذلك يقول ابن رُشد: (إن الصدر الأول إنما صار إلى الفضيلة الكاملة والتقوى، باستعمال هذه الأقاويل، دون تأويلات فيها).

وقد ظلّ هذا الرأي مستمراً إلى أيام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه الذين ناصروه، إلا أنه لم يستمر طويلاً، لأنها تتضمن (الإحالة إلى مجهولات لا نفهم مؤداها ولا غاياتها) بل اعتبرها ابن حزم (مدخلاً لطريق ينتهي بالتشبيه)^(٢).

الثاني: التوغل في التشبيه:

فمنهم مَن شبه في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه...، فوقعوا في التجسيم الصريح ومخالفة آي التنزيه المطلق.

ومنهم مَن شبه في الصفات كإثبات الجهة والاستواء والنزول والصوت والحرف وأمثال ذلك. فال قولهم إلى التجسيم، وذلك تمسكاً بالتفسير الحرفي للآيات والأحاديث الموهمة للتشبيه والتجسيم^(٣).

قال ابن الجوزي الحنبلي (وهو من ثفاة التشبيه): (اعلم أن عموم المحدثين حملوا ظاهر ما تعلق من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحس، فشبّهوا، لأنهم لم يخالطوا الفقهاء، فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى الحكم)^(٤).

وهؤلاء فرق عديدة مثل: أصحاب الحديث الحشوية ومنهم: مقاتل بن سليمان سنة ١٥٠هـ المفسر، ومشبهة الشيعة ومنهم: هشام بن الحكم ت سنة ١٧٩هـ، وفرقة

(١) مقدمة ابن خلدون، مطبعة مصطفى محمد ص ٤٦٣.

(٢) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ١٩١ و ١٩٤ وقول ابن رُشد في فصل المقال ط دار المعارف ص ٦٥.

(٣) مقدمة ابن خلدون ص ٤٦٣ - ٤٦٤.

(٤) تلبس إبليس لابن الجوزي. المطبعة المنيرية - الطبعة الثانية ص ١١٣.

الثالث: التأويل:

وهو ما ذهب إليه المعتزلة، وأخذ به - مع تعديلات طفيفة - عامة المسلمين من شيعة وأهل سنة: ماثريديّة وأشاعرة، وفي ذلك يقول الإمام الرازي: (جميع فرق الإسلام مُقَرُّون بأنه: لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار)^(٢).

وذلك لأنه ثبت عندهم بالدليل العقلي، أن الله تعالى منزّه عن الجسميّة والجهة، ولا سبيل للقضاء على التشبيه، إلا إذا أولت الصفات الخبرية الواردة بالنصوص.

وحين رأى العلماء أن فتح باب التأويل له أضراره الجسيمة، وضعوا له القواعد، حتى لا يؤدي إلى التلاعب بالنصوص وفق الهوى، دون الالتفات إلى أصول الشريعة ومقاصدها^(٣).

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: (طريقة التأويل بشرطها، أقربهما إلى الحق) ويعني بشرطها: أن يكون على مقتضى لسان العرب^(٤).

ومن أمثلة تأويلات هؤلاء للنصوص المتشابهة بما يتفق وتنزيه الله تعالى عما لا يليق به:

ما يوهم الجهة:

١ - ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥].

الاستواء هو: الاستيلاء والملك، كقول الشاعر:

قد استوى عَمُرُو عَلَى الْعِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ

٢ - ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠].

(١) المِلْكُ والنَّحْلُ للسُّجِسْتَانِي (بهاشم الفضل) طبعة أوفست المثنى ج ١ ص ١٣٧ وما بعدها. وانظر

دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ١٩٨ - ٢٠٠.

(٢) أساس التقليد للرازي ص ٧٩ - القاهرة ١٩٣٥.

(٣) دراسات في الفرق (السابق) ص ٢٠٣ - ٢٠٤ وانظر مقدمة ابن خلدون ص ٤٦٤، والمسيرة ص ٣٤ وما بعدها والمواقف ص ٤٧٣.

(٤) المسيرة ص ٣٧.

فالفوقية تعني: التعالي في العظمة، أي: أن الملائكة يخافون ربهم من أجل تعاليه وارتفاعه في العظمة.

٣ - ﴿فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [فصلت: ٣٨].

فالعندية: تعني الاصطفاء والإكرام.

٤ - ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠].

أي: يرتضيه لأن الكلم عَرَضٌ، يمتنع عليه الانتقال.

٥ - ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤].

أي: العروج إلى موضع يتقرب إليه بالطاعات فيه.

٦ - ﴿ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ الْآرْضُ﴾ [الملك: ١٦].

مَنْ فِي السَّمَاءِ: أي حكمه وسلطانه، أو ملك موكل بالعذاب.

٧ - ﴿ثُمَّ دَنَا فَدَلَّى﴾ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: ٨ - ٩].

الدنو: قرب الرسول إليه بالطاعة، والتقدير بقاب قوسين تصوير للمعقول بالمحسوس.

٨ - قوله ﷺ للجارية الخرساء: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء فقُرِّرَ.

فأراد بالسؤال بـ(أين): أن يستكشف عن معتقدها، فلما أشارت إلى السماء، علم أنها ليست وثنية، وحمل إشارتها على أنها أرادت كونه تعالى خالق السماء، فحكم بإيمانها.

ما يوهم الجسمية:

١ - ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: ٢٢].

أي: وجاء أمر ربك الشامل للعذاب، أو عذاب ربك.

٢ - ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ [البقرة: ٢١٠].

أي: إتيان عذابه.

٣ - حديث الصحيحين: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين

يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له، وَمَنْ يسألني فأعطيه، وَمَنْ يستغفرني فأغفر له^(١) أي: ينزل مَلَكُ ربنا فيقول عن الله.

ما يوهم الصورة:

ما رواه أحمد وأحمد والشيخان: أن النبي ﷺ قال: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»^(٢).

والمراد بالصورة: الصفة، مَنْ سمع وبصر وحياة وعلم، فهو على صفته بالجملة.

ما يوهم الجوارح:

١ - ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧].

الوجه: أي الذات.

٢ - ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠].

اليَد: أي القدرة.

٣ - قوله ﷺ: «إِنْ قُلُوبُ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا، بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ، يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»^(٣).

فالمراد بالإصبعين: أي صفتين من صفاته، وهما القدرة والإرادة^(٤).

وبهذا يتضح أن الجمهور من السلف والخلف، اتفقوا على تنزيه الله تعالى من

(١) البخاري في كتاب الدعوات - باب الدعاء نصف الليل - فتح الباري ج ١١ ص ١٢٩.
وفي كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبْسِلُوا كَلِمَةَ اللَّهِ﴾ فتح الباري ج ١٣ ص ٤٦٤.

وصحيح مسلم - واللفظ له - كتاب صلاة المسافرين - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ج ١ ص ٥٢١.

(٢) مسند أحمد ج ٢ ص ٢٤٤. والبخاري - كتاب الاستئذان - باب بدء السلام. / فتح الباري ج ١١ ص ٣.

وصحيح مسلم - واللفظ له - كتاب البر - باب النهي عن ضرب الوجه ج ٤ ص ٢٠١٧.

(٣) أخرجه مسلم - كتاب القدر - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ج ٤ ص ٢٠٤٥.

(٤) انظر هذه التأويلات في: المواقف وشرحه ص ٤٧٣ والمسامرة ص ٣٥ - ٣٦ والبايجوري على الجوهرة ج ١ ص ٨١ - ٨٤.

التشبيه، إلا أنهم اختلفوا في طريقة تفسير النصوص المتشابهة تبعاً لعصورهم التي عاشوا بها، وهو خلاف شكلي بحث.

ولم يخالف في ذلك إلا المشبهة، الذين صوروا الذات الإلهية كالجسم، فأخذوا ينعنون بصفات الأجسام، وهؤلاء لا يعتد بكلامهم في ميزان النقد العلمي عند مقارنة النصوص، قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: ٧].

٤ - القيام بالنفس:

معنى القيام بالنفس شيثان:

أولهما: عدم افتقاره إلى محل.

وللمحل تفسيران:

١ - الذات التي يقوم بها، لا بمعنى المكان، لأن ذلك علم من مخالفة الحوادث.

٢ - الذات والمكان معاً. قاله الغنيمي.

ثانيهما: عدم افتقاره إلى المخصص، أي الموجد^(١).

وضدها: الاحتياج إلى غيره.

الدليل العقلي على ذلك:

١ - الدليل على عدم افتقاره إلى مخصص:

إنه لو افتقر إلى مخصص، لكان حادثاً،

كيف وقد سبق وجوب وجوده وقدمه وبقائه ذاتاً وصفات؟

٢ - الدليل على عدم افتقاره إلى محل:

أ - لو افتقر إلى محل، لكان صفة.

ولو كان صفة، لم يتصف بصفات المعاني، وهي واجبة القيام به تعالى، للأدلة

الدالة على ذلك، وذلك باطل فثبت عدم افتقاره إلى محل^(٢).

(١) الباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٥٣.

(٢) المصدر السابق والدردير في شرح الخريدة ص ٦٢.

ب - المتمكن محتاج إلى مكانه، بحيث يستحيل وجوده بدونه . والمكان مستغن عن المتمكن لجواز الخلاء، فيلزم إمكان الواجب، ووجوب المكان، وكلاهما باطل^(١).

الدليل النقلي على ذلك:

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [المنكيات: ٦].

فإن قيل: كيف يتصور عدم تحيزه تعالى في مكان؟

فالجواب هو: أن تصور المكان لأي جسم، يكون نتيجة ملاحظة واستقراء أحوال الأجسام التي نراها حالة في مكان ما، أما قياس الله تعالى على الأجسام في وجود التحيز، فهو قياس باطل، ولا علة جامعة بين الأصل والفرع، وذلك:

لأن العقل البشري محدود وقاصر عن إدراك كثير من الأمور، فهو يحكم بوجود أشياء كثيرة كالروح والعقل في الجسم والكهرباء في الأسلاك المعدة لجريانها بها... إلخ، وإن لم يعرف حقيقتها أو كنهها ولا يدرك من سرها شيئاً.

إذاً كان العقل البشري قاصراً عن إدراك كثير مما فيه وحوله، فكيف يمكن أن يتصور عدم تحيزه تعالى في مكان؟ مع أنه قطع بوجوده تعالى، وقصر عن إدراك كنهه وتصوره وفهمه؟

فحسب الإنسان إذن أن يؤمن بوجوده تعالى وبصفاته، ثم يحار في فهمه وتصوره. وهذه هي حقيقة الإيمان بالغيب التي أمر الله به عباده^(٢).

٥ - الوجدانية:

معناها: عدم التعدد في الذات أو الصفات أو الأفعال.

فالوجدانية في الذات: تنفي (الكَم المتصل) الذي هو التركيب، أي: تركيب الذات من أجزاء. وتنفي (الكَم المنفصل) الذي هو التعدد، بحيث يكون هناك إلهان فأكثر.

والوجدانية في الصفات: تنفي (الكَم المتصل) الذي هو تعدد صفتين من جنس واحد كقدرتين فأكثر.

(١) المواقف وشرحه ص ٤٧٢.

(٢) كبرى اليقينيّات الكونية ص ١٢٠ - ١٢١.

وتنفي (الكَم المنفصل) الذي هو إثبات صفة لغيره تعالى تشبه صفته، كأن يكون لزيد قدرة يوجد بها ويعدم كقدرته تعالى، أو إرادة تخصص الشيء ببعض الممكنات.

والوحدانية في الأفعال: تنفي (الكَم المنفصل)^(١) فقط، الذي هو إثبات فعل لغيره تعالى على طريق الإيجاد والخلق^(٢).

وضدها: التعدد في الذات أو الصفات (اتصالاً وانفصالاً) وفي الأفعال (انفصالاً).

أدلة نفي الكموم الخمسة

الأول: الدليل على نفي الكم المتصل في الذات:

(أي أنه تعالى ليس مركباً من أجزاء).

أنه تعالى لو كان مركباً من أجزاء، لكان محتاجاً إلى تلك الأجزاء، وإلى من يركبها، وعندئذ يكون حادثاً، وهو باطل، لما تقدم من: إثبات أنه تعالى واجب الوجود^(٣).

الثاني: الدليل على نفي الكم المنفصل في الذات:

(أي أنه تعالى إله واحد لا شريك له، يشاركه التصرف في المخلوقات).

إنه لو لم يكن واحداً لكان متعدداً، بأن يكون هناك إلهان فأكثر، ولو كان هناك إلهان أو أكثر، فإما أن يتفقا، وإما أن يختلفا:

١ - فإن اتفقا على إيجاد شيء مثلاً:

(١) أما الكم المتصل في الأفعال: فإن صورته بتعدد الأفعال، فهو ثابت، لا يصح نفيه، لأن أفعاله كثيرة من خلق ورزق وإحياء... وإن صورته بمشاركة غير الله له في فعل من الأفعال، فهو منفي أيضاً بوحدانية الأفعال. انظر: الباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٥٤ والصاوي على الدردير ص ٦٤.

(٢) انظر: الباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٥٤ والدردير شرح الخريدة ٦٤ ورسالة في التوحيد والفرق المعاصرة للطائي ص ٣٩ - ٤٢.

(٣) الدردير السابق.

أ - فإما أن يوجداه معاً، وعندئذ لزم اجتماع مؤثرين تأمين على أثر واحد، وهو باطل بالبدهة.

ب - وإما أن يوجداه مرتببين (بأن يوجد أحدهما ثم يوجد الآخر)، وعندئذ لزم تحصيل الحاصل، وهو باطل بالبدهة.

ج - وإما أن يوجد أحدهما دون الآخر، وعندئذ كان الموجد هو الإله، والثاني باطل.

د - وإما أن يوجد كل منهما بعض الشيء دون البعض الآخر، وعندئذ لزم عجزهما، لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سدّ على الآخر طريق تعلق قدرته به، فلا يقدر على مخالفته، وهذا عجز، وكل ذلك باطل، فبطل ما أدى إليه، وهو وجود إلهين متفقين.

وهذا البرهان يسمى: برهان التوارد، لما فيه من تواردهما على شيء.

٢ - وإن اختلفا، بأن أراد أحدهما إيجاد العالم، وأراد الآخر إعدامه:

أ - فإما أن ينفذ مرادهما معاً، وعندئذ لزم اجتماع النقيضين، وهو باطل بالبدهة.

ب - وإما أن ينفذ مراد أحدهما فقط دون الآخر، وعندئذ يلزم عجز من لم ينفذ مراده، والآخر مثله، لانعقاد المماثلة بينهما. وعن ابن رشد: إن الذي نفذ أمره هو الإله دون الآخر.

ج - وإن لم ينفذ مراد أحدهما، لزم عجز كل منهما، ولزم ارتفاع (زوال) النقيضين، وهو باطل.

فبطل ما أدى إلى ذلك، وهو وجود إلهين مختلفين. وهذا البرهان يسمى: برهان التمانع، لتمانعهما وتخالفهما.

فإذا بطل وجود إلهين متفقين أو مختلفين، وجب أن يكون الإله واحداً^(١).

ويمكن التعمين عن هذا الدليل بما قاله الغزالي في إحياء علوم الدين: (وبرهانه قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] وبيانه: لو كانا إثنين - يتصف كل منهما بصفات الألوهية، ومنها الإرادة وتمام القدرة - وأراد أحدهما أمراً:

(١) انظر: المقاصد وشرحه ج ٢ ص ٦١ - ٦٣ والدزوير شرح الخريدة ص ٦٤ - ٦٥ والصاوي عليه

والباجوري شرح الجوهرة ج ١ ص ٥٥ والوسيلة ص ٤٨٤.

فالثاني إن كان مضطراً إلى مساعدته، كان هذا الثاني مقهوراً عاجزاً، ولم يكن إلهاً قادراً، وإن كان الثاني قادراً على مخالفته ومدافعته، كان هذا الثاني قوياً قاهراً، والأول ضعيفاً قاصراً فلم يكن إلهاً^(١).

الثالث: الدليل على نفي الكم المتصل في الصفات:

هو أنه تعالى لو كان له صفتان من جنس واحد كقدرتين مثلاً:
فإما أن تكون إحداهما كاملة، وعندئذ تكون الثانية عثاً.
وإما أن تكونا غير كاملتين (ناقصتين)، وعندئذ يكون ناقصاً وكل من العيب والنقص محال.
وإما أن تكونا كاملتين، فيلزم منه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وهو باطل، فبطل تعدد صفتين من جنس واحد.

الرابع: الدليل على نفي الكم المنفصل في الصفات:

هو أنه لو كان لغيره تعالى صفة تشابه صفاته، لكان مماثلاً للحوادث.
ولو كان مماثلاً للحوادث، لكان حادثاً مثلها،
ولو كان حادثاً لاحتاج إلى محدث، ومحدثه يحتاج إلى محدث...
وهكذا فيلزم الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل.
فبطل القول بوجود صفة لغيره تشبه صفاته.

الخامس: الدليل على نفي الكم المنفصل في الأفعال:

هو أنه: لو كان لغيره فعل من الأفعال - على سبيل الإيجاد والإعدام - لكان له شريك، والشريك محال، كما مر في نفي الكم المنفصل في الذات.
والدليل النقلي على وحدانية الله تعالى:

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص].

﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]

(١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، طبعة مصر سنة ١٩٣٩ ج ١ ص ١١٣ - ١١٤ والمسامرة ص ٤٥.

[٢٢]، ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (المؤمنون: ٩١).

تأثير عقيدة التوحيد في الحياة

لعقيدة التوحيد آثار عظيمة على حياة المسلم. تنقله من الظلمات إلى النور، وتميز حياته عن حياة الملحدين والمشركون. تتجلى في ما يأتي:

١ - الإيمان بالله تعالى، وبأنه واحد يمكن المرء من العلم: بأن السماوات والأرض لها رب يكلؤها برعايته، ويرعى من فيها بعنايته، فيرزقهم ويربهم. ويعلمه بأن ليس في هذا الكون شيء يقوم بنفسه.

أما المشركون والملحدون فلا يقول بمثل هذا.

٢ - الإيمان بالتوحيد ينشئ في الإنسان العزة والأنفة. فالله هو القوي، ولا ضار ولا نافع ولا محيي ولا مميت إلا هو، فلا يطأطيء رأسه لأحد، ولا يتضرع إليه، ولا يرتعب من كبريائه.

أما المشركون والملحدون فيرى غيره قادراً على نفعه وضره، فيتضرع إليه، ويرتعب منه.

٣ - الإيمان بالتوحيد ينشئ في المرء التواضع. فلا تراه يفخر بماله وعزته وكفاءته، وإنما يقول: هي هبة من الله تعالى.

بخلاف الملحدين الذين يبطلون إذا حدثت لهم نعمة عاجلة، ويشمخون بأنفسهم على غيره.

٤ - المؤمن يرى أن النجاة والفلاح لا تكون إلا بتزكية النفس، والعمل الصالح، والبر، والتقوى.

أما المشركون فيقولون: إن ابن الله قد أصبح كفارة عن ذنوبنا، أو نحن أبناء الله وأحباؤه، فلن يعذبنا بذنوبنا، أو نستشفع بكبرائنا وأتقيائنا، أو بتقديم الذور والقرايين إلى الآلهة.

والملحدون يقولون: لا نسأل عن أعمالنا، فالشهوات النفسية هي آلهتهم.

٥ - المؤمن لا يتسرب إليه اليأس، بل هو مطمئن مملوء سكينه وأملًا، ولو أمين، ولو أودى.

أما المشرك والملحد فلا يقوى قلبه على الوقوف بالمحن، وقد يفضي اليأس بهم إلى الانتحار.

٦ - المؤمن على قوة عظيمة من العزم والإقدام، والصبر والثبات، والتوكل، فإذا كان حاكماً لا يبتغي إلا مرضاة الله ﷻ، ولا يهيمه إلا إقامة العدل، لأن وراءه قوة علوية، تكلؤه، وترعاه، وتأخذ بيده.

أما المشرك والملحد فلا ينتظر مثل هذه القوة، فلا يملك عندئذ من العزم والتوكل ما يملكه المؤمن.

٧ - المؤمن على قدر كبير من الشجاعة والجرأة، لأن الذي يجبن الإنسان، ويوهن عزمه أمران، هما:

أ - حبه للنفس والمال والأهل.

ب - اعتقاده بأن هناك أحداً يميت غير الله، وأنه قادر على أن يدرأ عن نفسه الموت بحيلة من الحيل.

فالمؤمن يؤمن بأن مالك النفس والمال والأهل هو الله تعالى، وأن المميت هو الله وحده بالأجل المحتوم المخصص، فلا يخشى عندئذ رجلاً أو حرباً، فلا يكون أجراً ولا أشجع من المؤمن الحق. بخلاف الملحد والمشرك الجبان، الذي يخشى زحف الجيوش وقوة العدو.

٨ - الإيمان يرفع قدر الإنسان، وينشيء فيه: الترفع والقناعة والاستغناء، ويظهر قلبه من الطمع واللؤم، والعواطف السافلة، والصفات القبيحة الأخرى، فالرزق ليس إلا بيد الله وحده، فلا نجاح ولا خسران إلا بيده تعالى.

أما الملحد والمشرك فهو عبد الطمع والشره، همه الكسب بالسبل المشروعة وغير المشروعة.

٩ - الإيمان يجعل الإنسان متقيداً بقانون الله، ومحافظاً عليه. فهو إن خلا بنفسه ليلاً أو نهاراً، يعلم أن عليه رقيباً، يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، فتراه يسارع إلى الخيرات، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر. فوازعه النفسي يحضه على الخير، وينهاه عن كل رذيلة.

أما الملحد والمشرك فلا يرى شيئاً من هذا^(١).

٣ - صفات المعاني

وهي سبع :

القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام^(١).
ومعنى كونها صفات معانٍ: أن كل صفة منها معنى وجودي قائم بذات الله تعالى.

وسميت ذاتية: لأنها لا تنفك عن الذات.

ووجودية: لأنها متحققة باعتبار نفسها، أي: التي لها وجود في نفسها قديمة كعلمه تعالى، وحادثة كعلمنا^(٢).

وهذا القسم هو الذي تنازع فيه المعتزلة والأشاعرة ومَن وافقهم^(٣).

النزاع في صفات المعاني

يتفق المسلمون جميعاً من فلاسفة ومتكلمين، على أن الله تعالى واحد، يتصف

(١) أضاف المائريدي إلى هذه الصفات السبع صفة (التكوين) المشار إليها بقوله تعالى: ﴿كَانَ

بِكَوْنٍ﴾ ويريدون بها: صفة قديمة قائمة بذاته تتعلق بالممكنات، وتؤثر فيها بالإيجاد على وفق الإرادة، كالخلق والإحياء والإماتة والرزق والإشقاء والإسعاد.

أما الأشاعرة فأروها: صفات حادثة، لأنها إضافات واعتبارات بين القدرة والمقدور.

شرح الدُّزْدِير على الخريدة والصاوي عليه ص ٩٦.

(٢) الدردير والصاوي عليه ص ٧٦ والوسيلة ص ٤٩١.

(٣) شرح المقاصد ج ٢ ص ٧٢.

بصفات الكمال الثبوتية الواجبة لذاته تعالى، والتي أطلقها الله تعالى على نفسه، إلا أنهم اختلفوا في تفسير صفات المعاني، على قولين:

الأول: وهو قول الجمهور الأشاعرة والماتريدية وهو:

أن الله سميع بصفة تسمى سمعاً، وبصير بصفة تسمى بصراً، وعليم بعلم، وقدير بقدرة، ومريد بإرادة، وحي بحياة.

وهذه الصفات:

١ - أزلية، أي: ليست حادثه، لأن الله تعالى الواجب الوجود لا تقوم الحوادث بذاته.

٢ - وقائمة بذاته، أي: ليست قائمة بذاتها، أي: ليست وجوداً خارجياً مستقلاً.

٣ - وهي ليست غير الذات، ولا عين الذات، ولكنها زائدة على الذات^(١).

أي: أن كلاً من الذات المقدسة وصفاتها لا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر من حيث الوجود، وإن كان مفهوم الذات غير مفهوم الصفة^(٢).

وعندئذ لا تؤدي إلى تعدد وكثرة، لأنه لا غبرية بين الصفة والذات، ولا انفكاك بينهما ولا انتقال^(٣).

ومن أدلتهم:

١ - أن الله تعالى أطلق على نفسه هذه الأسماء في كتابه وعلى لسان نبيه، والمفهوم في اللغة من عليم: ذات له علم، ومن قدير: ذات له قدرة... إلخ من الأوصاف المشتقة. بل يستحيل عند أهل اللغة: عليم بلا علم، كاستحالة علم بلا معلوم، أو كاستحالة عليم بلا معلوم، فلا يجوز صرفه عن معناه إلا لقاطع عقلي، ولم يوجد فيه ما يصلح شبهة، فضلاً عن وجود دليل^(٤).

٢ - لو كان العلم نفس الذات، والقدرة نفس الذات، كما قالوا، لكان العلم

(١) المسامرة ص ٧٠ والمواقف ص ٤٧٩.

(٢) المسامرة ص ٧٢ والصاوي على الدردير ص ٨٩.

(٣) وقد لزم النصاري الكفر، لأنهم قالوا بالغيرية، وجوزوا الانتقال والانفكاك بين الذات والصفة. / شرح رمضان أفندي على العقائد النسفية إستانبول سنة ١٣١٤ هـ ص ١٢٢ - ١٢٣ والصاوي ص ٨٩ ودراسات في الفرق ص ٢٤١.

(٤) المسامرة ص ٧١.

نفس القدرة، فكان المفهوم من العلم والقدرة أمراً واحداً، وأنه ضروري البطلان، وكذا الحال في باقي الصفات التي ادعى أنها عين الذات^(١).

٣ - لو كان علمه ذاته، كما قالوا، لكان العلم - مثلاً - واجباً معبوداً صانعاً للعالم موصوفاً بالكمال^(٢).

الثاني: وهو مذهب المعتزلة والفلاسفة والإمامية،

وهو نفي الصفات الزائدة على الذات،

فالله عالم بالذات بلا علم، وقادر بالذات بلا قدرة، وسميع بالذات بلا سمع. فهم قالوا: إن القديم ذات واحدة قديمة، ولا يجوز إثبات ذوات قديمة^(٣).

واحتجوا على قولهم هذا:

بأن القول بتعدد القدماء - الذات والصفات - كفرٌ بالإجماع، وبه كفرت

(١) المواقف وشرحه ص ٤٨٠.

(٢) المقاصد وشرحه ج ٢ ص ٧٣.

(٣) المواقف وشرحه ص ٤٧٩ وشرح ابن قُطْلُوبُغَا على المسامرة ص ٧١ والاقتصاد في الاعتقاد ص ١٥٠ و١٥٥ وحاشية محمد محيي الدين عبد الحميد على المسامرة ص ٧٠ - ٧٣ والمقاصد وشرحه ج ٢ ص ٧٢ وعقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر ص ٣٩ والشبهة بين الأشاعرة والمعتزلة للحسني ط ١ ص ١٩٢ ناقلاً عن كشف الحق ونهج الصدق للعلامة الجلي ص ٢١. ولكن المعتزلة ناقضوا في نفي الصفات في صفتي الكلام والإرادة، فاعتبروهما معنيين وراء الذات - أي صفتين زائدين على ذاته - وزعموا أنهما محدثان قائمتان بذواتهما - غير قائمتين بذاته تعالى -، فالإرادة يخلقها في غير محل، والكلام يخلقه في جسم جماد، ويكون هو المتكلم به. / انظر المواقف وشرحه ص ٤٩٣ و٤٩٦ والاقتصاد في الاعتقاد ص ١٥٠ وابن قُطْلُوبُغَا ص ٧١ وشرح المقاصد ج ١ ص ٩٤ و١٠٠.

أما الفلاسفة فلم يتناقضوا إلا في الكلام، فقالوا:

إنه متكلم، بمعنى: إنه يخلق في ذات النبي ﷺ سماعاً أصوات منظومة، إما في النوم أو في اليقظة، ولا وجود لتلك الأصوات في الخارج، كالتائم حين يرى أشخاصاً، أو يسمع أصواتاً لا وجود لها في الخارج، وإنما وجوده في دماغه. ورد:

أ - بأنه لو كان متكلماً بكلام غيره، لجاز أن يكون متحركاً ومصوّناً بحركة غيره وصوته، وذلك مُحَال.

ب - وإذا أرجعنا معرفة النبي ﷺ إلى أضغاث الأحلام، فذلك لا يكون علماً، ويكون الشرع كله مردوداً. لانعدام الثقة به. / الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٥٥ وحاشية محمد محيي الدين ص ٧٠ - ٧١.

النصارى حين قالوا: الذات الإلهية أقانيم ثلاثة قديمة.

ورد:

بأن الكفر إثبات ذوات قديمة، لا إثبات ذات واحدة وصفات قدماء^(١).

ثم إن نفي الصفات يجعل الألوهية فكرة مجردة، لا مضمون فيها، هي أشبه بالعدم.

قال الفخر الرازي: (المشبه يعبد صنماً، والمعطل يعبد عدماً) وقال ابن تيمية: (إن إثبات حي عليم قدير حكيم سميع بصير، بلا حياة ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا سمع ولا بصر، مكابرة للعقل كإثبات مُضَلّ بلا صلاة، وصائم بلا صيام، وقائم بلا قيام)^(٢).

وقد صور السيد الشريف الجرجاني مذهب المعتزلة ومَن وافقهم بقوله: (فإن قلت: كيف يُتصور كونُ صفةٍ الشيء عينَ حقيقته، مع أن كل واحد من الموصوف والصفة يشهد بمغايرته صاحبه؟ وهل هذا إلا كلام مخيل، لا يمكن أن يصدق به، كما في سائر القضايا المخيلة، التي يمتنع التصديق بها؟ فلا حاجة بنا إلى الاستدلال على بطلانه.

قلت: ليس معنى ما ذكره أن هناك ذاتاً وله صفة، وهما مُتَّحِدان حقيقة، كما تخيلته، بل معناه: أن ذاته تعالى يترتب عليه ما يترتب على ذات وصفة معاً. مثلاً: ذاتك ليست كافية في انكشاف الأشياء عليك، بل تحتاج في ذلك إلى صفة العلم، التي تقوم بك، بخلاف ذاته تعالى فإنه لا يحتاج في انكشاف الأشياء وظهورها عليه إلى صفة تقوم به، بل المفهومات بأسرها منكشفة عليه لأجل ذاته، فذاته بهذا الاعتبار حقيقة العلم، وكذا الحال في القدرة، فإن ذاته تعالى مؤثرة بذاتها، لا بصفة زائدة عليها، كما في ذاتنا فهي بهذا الاعتبار حقيقة القدرة، وعلى هذا تكون الذات والصفات متحدة في الحقيقة، متغايرة بالاعتبار والمفهوم. ومرجعه إذاً بحق: إلى نفي الصفات مع حصول نتائجها وثمرات من الذات وحدها)^(٣).

(١) المواقف وشرحه ص ٤٨٠ والمقاصد وشرحه ج ٢ ص ٧٥ - ٧٧.

(٢) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ٢٣٢ و ٢٣٧ وانظر فيه: بيان الفرق وأساسه بين النفي المحض للصفات عند الفلاسفة المؤدي إلى التعطيل الكامل، وبين النفي المعتدل عند المعتزلة، حين أثبتوا أن صفاته عين ذاته، ونفوا زيادتها على ذاته.

(٣) شرح المواقف ص ٤٨٠.

وهذا الاختلاف بين الفرق الإسلامية ينتهي جميعاً إلى القول بوحداية الله تعالى وتنزيهه عن كل ما لا يليق به .

إلا أن سياسة المعتزلة أيام المأمون والمعتصم والواثق، انتهجت سبيل الشدة تجاه مخالفيهم، فوسعت شقة الخلاف بين الطرفين .

ولكن حين وضحت المعالم، ومحضت الأقوال، وهدأت النفوس، ذكر المتكلمون: بأن هذا النزاع لا يعني تكفير أحد الطرفين .

قال الإمام الدَّوَّانِي في حاشيته على العقائد العُصْدية :

(واعلم أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها، ليست من الأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين . وقد سمعت بعض الأصفياء أنه قال :

عندي أن زيادة الصفات وعدم زيادتها وأمثالها، مما لا يدرك إلا بالكشف، ومن أسنده إلى غير الكشف، فإنما يترأى منه ما كان غالباً على اعتقاده بحسب النظر الفكري، ولا أرى بأساً في اعتقاد أحد طرفي النفي والإثبات في هذه المسألة^(١) .

وحتى أن الإمام محمد عبده نهى عن الخوض فيها، لأن البحث فيها بعيد عن مقصد الشرع، فقال :

(أما كون الصفات زائدة على الذات . . . فمما لا يجوز الخوض فيه، إذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل إليه، والاستدلال على شيء منه بالألفاظ الواردة ضعف في العقل وتغريب بالشرع، لأن استعمال اللغة لا ينحصر في الحقيقة، ولئن انحصر فيها فوضع اللغة لا تراعى فيه الموجودات بكنهها الحقيقي، وإنما تلك مذاهب فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم، فلم يهتد فيها فريق إلى مقنع^(٢) .

وإنما مررنا على هذا الاختلاف بسرعة، حتى يتضح للقارئ صحة ما ذكره الإمام الدَّوَّانِي، ويتعرف على مناهج المتكلمين في تفسير الصفات .

سبب ظهور المشكلة:

اختلف الباحثون في سبب ظهور مشكلة الصفات الإلهية على قولين :

أولهما: ظهرت بتأثير أجنبي خارجي، لكنهم اختلفوا في هذا المصدر على أقوال :

(١) حاشية الدَّوَّانِي على العقائد العُصْدية ج ١ ص ٣٠٠ - ٣٠١ .

(٢) رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ط ١٧ دار المنار بمصر ص ٥٢ .

١ - علم الكلام المسيحي . وخاصة عن طريق كتابات القديس يوحنا الدمشقي ،
بحجة : التشابه بين الفكرين المسيحي والإسلامي في أكثر من فكرة في معالجة هذه
المشكلة ، ويؤيد هذا الرأي :

ما قاله الشَّهْرُشْتَانِي في صدد الردِّ على أَبِي الْهَذِيل العلاف : (وإذا أثبت أبو
الهذيل هذه الصفات وجوهاً للذات ، فهي بعينها أقانيم النصارى) .
٢ - اليهودية بحجة :

أن قول المعتزلة : (القرآن مخلوق) ، مقتبس من قول اليهود (التوراة مخلوقة) .
قال ابن الأثير في تاريخه (الكامل) : (إن أول من نشر مقالة خلق القرآن هو
لَبِيد بن الأعصم ، ثم أخذ ابن أخته طالوت هذه المقالة عنه ، وصنف في القرآن .
فكان أول من فعل ذلك في الإسلام ، وكان طالوت هذا زنديقاً ، فأفشى الزندقة) .
وذكر ابن قُتَيْبَةَ أن (أول من قال بخلق القرآن هو المُغْبِرَةُ بن سعيد العجلي ،
وكان من أتباع عبدالله بن سبأ اليهودي) .
٣ - الفلاسفة :

وذلك للصلات الفكرية بين الفلاسفة والمتكلمين ، وخاصة بين المعتزلة وبين
الفلسفة اليونانية .

ثانيهما : ظهرت نتيجة حتمية للتطور الفكري داخل الإسلام نفسه ، بحجة :

١ - أن المشكلة ظهرت نتيجة النقاش الديني ، الذي دار في صفوف الخوارج
حول مرتكب الكبيرة ، الذي جرَّ إلى بحث مشكلة القضاء والقدر ، ثم مشكلة الصفات
الإلهية .

٢ - التمسك بحرفية الصفات الخبرية الواردة بالقرآن الكريم ، وحمل تلك
الصفات على معانيها الحقيقية دون المجاز ، الذي تطور من مشكلة لغوية إلى فلسفية
بمعناها المصطلح^(١) .

تاريخ المشكلة:

يقولون أن أول من نفى الصفات الإلهية شخصان هما : الجَعْفَد بن درهم ،
والجَّهْم بن صَفْوَان ، وقد بنى الجهم فكرته على ركنين هما :

(١) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ٢١٤ - ٢١٩ وأشار إلى الكامل لابن الأثير ج ٧ ص ٤٩
وعيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري ص ١٤٨ .

أ - لغوي: قال: المماثلة هي: الاشتراك في الاسم. وكان يقول: لا أصف
الباري تعالى بوصف يجوز إطلاقه على غيره كحي وعالم ومريد. . ولذا أثبت
الجهنم لله تعالى صفة القدرة والخلق والإيجاد، لأنه لا أحد يوصف بهذا من الخلق.

ب - فلسفي: كان الجهنم جُبرياً، فنفي القدرة الإنسانية والاستطاعة، فالإنسان
مجبر في أفعاله جميعاً.

وجاء المعتزلة فنفوا الصفات الإلهية. ويعتبر واصل بن عطاء شيخ المعتزلة أول
مَن نفى الصفات منهم، قال: (مَن أثبت معنى أو صفة قديمة فقد أثبت إلهين)^(١).

(١) دراسات في الفرق السابق ص ٢١٩ - ٢٣١.

صفات المعاني

١ - القدرة

هي صفة أزليّة يتأتّى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه^(١).
وضدها: العجز.

الدليل العقلي على ذلك:

- أ - هو أنه تعالى لو لم يتصف بالقدرة، لكان عاجزاً.
ولو كان عاجزاً، لما وجد شيء من هذه الحوادث المحكمة الصنعة المرتبة المتقنة، وعدم وجود شيء من الحوادث باطل بالمشاهدة.
- ب - لو كان عاجزاً، لكان ناقصاً، والنقص على الإله محال.
- ج - لو كان عاجزاً، لكان ناقصاً،
ولو كان ناقصاً، لاحتاج إلى مَنْ يكمله، ومكمّله يحتاج إلى مكمل آخر.. وهكذا فيلزم الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل^(٢).
- د - الله صانع قديم، له مصنوع حادث،
وصدور الحادث عن القديم لا يتصور إلا بطريق القدرة،

(١) شرح الدّزديّير على الخريدة ص ٧٨.

(٢) المواقف وشرحها ص ٢٩٤ محمد مجيب الدين

فالله تجب له القدرة^(١).

الدليل النقلي:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٩].

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤].

فوائد:

١ - لا تتعلق القدرة إلا بالممكن دون الواجب والمستحيل^(٢).

أي لا تؤثر القدرة إلا في الممكنات فقط، لأن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم.

أما الواجب: فلا يقبل التأثير، لأنه موجود لا يقبل العدم.

وكذا المستحيل: فلا يقبل التأثير أيضاً، لأنه معدوم، لا يقبل الوجود.

فإن سأل سائل: هل يقدر الله تعالى أن يوجد إلهاً مثله؟ أو نحو ذلك من التأثير في الواجب والمستحيل؟

فجوابه هو: أن هذا وإن ورد بصيغة السؤال، فليس بسؤال حقيقة، وإنما هو تأليف كلام فارغ، ذلك لأنه لو أوجد الله تعالى شريكاً له، لم يكن هذا الشريك واجب الوجود، لأنه مسبوق بالعدم... فهذا السؤال كقول القائل لك:

هل تتكرم عليّ بأن تكون مشاهداً أمامي وغائباً عني في لحظة واحدة؟ فهو سؤال لا معنى ولا فائدة من ورائه، كأني كلام مختلط، لم يقل صاحبه شيئاً يحتاج إلى جواب، إنما هو تصور وهمي يشبه أسئلة الطفل الفارغة التي لا معنى لها.

فالسائل هذا يحتاج إلى تعليم ما هو المستحيل والواجب والممكن، وجوابك له يكون من قبيل تعليم الجاهل لا جواب السائل^(٣).

قال الباجوري:

(١) المقاصد وشرحه ج ٢ ص ٧٩ - ٨٠ والباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٥٩.

(٢) الموافقات وشرحه ص ٤٨٤ والمقاصد وشرحه ج ٢ ص ٨٥ والمسامرة ص ٦٢ والباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٥٨.

(٣) كبرى اليقينيّات الكونية ١٣٧ - ١٤٠.

ولذلك شئع السنوسي في شرح الصغرى على ابن حزم، في قوله: الله قادر أن يتخذ ولداً، وإلا كان عاجزاً^(١).
ومعنى التعلق:

هو اقتضاء الصفة أمراً زائداً على قيامها بالذات، فالقدرة تقتضي مقدوراً، والإرادة مراداً، والسمع والبصر يقتضيان مسموعاً ومبصراً، والعلم يقتضي معلوماً، والكلام مدلولاً، أما الحياة فلا تقتضي شيئاً زائداً على الذات^(٢).

٢ - للقدرة تعلقان:

أولهما: تعلق صلوحى قديم.

أي أن قدرة الله تعالى صالحة في الأزل لأن توجد وتعدم الممكنات فيما لا يزال، فهي صالحة أزلاً لإيجاد المخلوق وإعدامه.

ثانيهما: تعلق تنجيزي حادث:

أي أنه تعالى يوجد الممكن ويعدمه فيما لا يزال بقدرته^(٣).

٣ - القدرة صفة من شأنها تنفيذ ما خصصته الإرادة، كإخراج الممكن من العدم إلى الوجود فعلاً، إذا توجهت إلى إيجاده، أو صرفه من الوجود إلى العدم، إذا توجهت الإرادة إلى إعدامه^(٤).

٢ - الإرادة

صفة أزلية، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، من وجود أو عدم، ومقدار وزمان، ومكان وجهة^(٥).
وضدها: الإكراه.

(١) الباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٥٨.

(٢) شرح الدردير على الخريدة ص ٨٥.

(٣) الباجوري على الجوهرة ص ٥٨ والباجوري على السنوسية مصر ط ١ سنة ١٣٦٩ هـ ص ٢١ ورسالة في التوحيد للطائي ص ٤١.

(٤) رسالة في التوحيد للطائي ص ٤٧.

(٥) الدردير على الخريدة ص ٧٨.

الدليل العقلي على ذلك:

١ - الله صانع للعالم بالاختيار، ومن كان كذلك تجب له الإرادة، فالله تجب له الإرادة^(١).

٢ - لو لم يكن الله تعالى مريداً، لكان مكرهاً،

ولو كان مكرهاً، لكان عاجزاً،

ولو كان عاجزاً، لما وجد شيء من هذه المخلوقات،

وعدم وجود شيء من هذه المخلوقات باطل بالمشاهدة، فثبتت إرادته تعالى.

٣ - لو لم يكن الله تعالى مريداً، لكان مكرهاً، والإكراه في حقه تعالى نقص،

وهو باطل.

٤ - لو كان تعالى مكرهاً لما اتصف بالقدرة، لأن تعلق القدرة موقوف على

تعلق الإرادة (أي القصد إلى الفعل) فلا تعلق القدرة إلا بما تعلقت به الإرادة.

الدليل النقلی:

قوله تعالى: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦].

وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

قوائد:

١ - يعبر البعض أحياناً عن الإرادة بالمشيئة^(٢).

٢ - الإرادة كالقدرة في التعلق، فهي لا تتعلق إلا بالممكن، دون الواجب

والمستحيل^(٣).

٣ - تعلق الإرادة تنجيزي قديم.

فالإرادة في الأزل متعلقة بتخصيص الحوادث بأوقاتها^(٤)، وبالصفات التي يعلم

(١) شرح الباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٦٠ وشرح المقاصد ج ٢ ص ٩٤.

(٢) الباجوري شرح الجوهرة ج ١ ص ٥٩.

(٣) الباجوري شرح الجوهرة ج ١ ص ٦٠.

(٤) المسيرة ص ٦٤.

أنه يوجد عليها في الخارج^(١).

فالله تعالى أراد ألا: أن تكون موجوداً، وأن يبعث محمداً رسولاً.

٤ - الإرادة لا تستلزم الرضا.

ذكر شارح العقيدة الطحاوية أن:

الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشأؤه، ولا يرضاه ولا يُحبّه، فيشأؤه كوناً، ولا يرضاه ديناً.

وخالف في ذلك القَدَرِيّة والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكنّ الكافر شاء الكفر، فردوا إلى هذا، ثلثا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذّبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه - على قولهم - والكافر شاء الكفر، ف وقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل.

روى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة، وصحبنا فيها قَدَرِي ومجوسي. فقال القَدَرِي للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القَدَرِي: إن الله يريد، ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله، وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان. هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما.

ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبّيد، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سُرقت، فادعوا الله أن يردها عليّ. فقال عمرو بن عبّيد: اللهم إنك لم تُرد أن تُسرق ناقتي فسرقت، فاردّها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تُسرق فسرقت، أن يريد ردّها فلا تُرد.

ومنشأ الضلال كان من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. فسوى بينهما الجبرية والقَدَرِيّة، ثم اختلفوا:

فقالَت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوباً مَرْضِياً.

(١) الباجوري شرح الجوهرة ج ١ ص ٥٩.

والتنجيز بالنسبة للإرادة هو مخصّ تعلقها بممكن من الممكنات، سواء ظهر هذا الممكن إلى طور الوجود أم لم يظهر بعد، وقد تعلق إرادة الإنسان بعمل من الأعمال، ثم يطويه عن التنفيذ إلى ما بعد سنوات كثيرة، فتسمى إرادته هذه تنجيزية، أي: ليست مجرد قابلية محضة، بل هي توجه فعلي إلى مراد معين/ كبرى البقنيات الكونية ص ١٢٦.

وقالت القدريّة: ليست المعاصي محبوبية لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.

إلا أن أهل السنة والجماعة فرقوا بين المشيئة والمحبة. واستدلوا على المشيئة والإرادة بأدلة منها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الدھر: ٣٠، والتكوير: ٢٩].

٢ - قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٣٩].

٣ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

واستدلوا على المحبة والرضا بأدلة منها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧].

٣ - قوله تعالى عَقِيبَ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشُّرْكِ وَالظُّلْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْكِبَرِ: ﴿كُلِّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: ٣٨].

٤ - قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ» (**).

٥ - قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخْصِهِ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» (**).

فإن قيل:

كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف يجمع إرادته له ويُبغضه وكرهته؟ أجيب:

بأن المراد نوعان: مراد لنفسه، ومراد لغيره.

فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.

والمراد لغيره: قد لا يكون مقصوداً لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى

(**) متفق عليه، رواه البخاري في الاستقراض، ومسلم في الأفضية.

(**) رواه أحمد وغيره بسند صحيح.

ذاته. وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته، ولا يتنافيان، لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، وقطع العضو المتأكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوه.

بل العاقل يكتفي في إثارة هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف ممن لا يخفى عليه خافية.

فهو سبحانه يكره الشيء، ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سبباً إلى أمر هو أحب إليه من فوقه^(١).

٣، ٤ - السمع والبصر

السمع: صفة أزلية شأنها إدراك كل مسموع، وإن خفي^(٢).
فهي صفة تنكشف بها المسموعات من غير آلة. فلا يُعْرَب عن سمعه وإن خفي، ولا يحجب سمعه بُعد، ويسمع من غير أصمخة وأذان.
ضدّها: الصمّ.

البصر: صفة أزلية شأنها إدراك كل مبصر، وإن لطف^(٣).
فهي صفة تنكشف بها المرئيات من غير آلة، فلا يغيب عن بصره مرئي وإن دق، ولا يدفع رؤيته ظلام، ويرى من غير حُدقة وأجفان.
ضدّها: العمى.

فهاتان الصفتان ليستا محدودتين، خلافاً لسمع الإنسان وبصره.

الدليل العقلي على ذلك:

أ - السمع والبصر صفتا كمال، وقد اتصف بهما المخلوق، فهو تعالى الأحق بالاتصاف بهما. وإلا لزم أن يكون للمخلوق من صفات الكمال ما ليس للخالق.

ب - هو أن الله تعالى لو لم يتصف بالسمع والبصر، لزم أن يتصف بضدهما،

(١) شرح العقيدة الطحاوية ص ٢١٥ وما بعدها.

وانظر: شرح المقاصد ج ٢ ص ٩٧.

(٢) المسامرة ص ٦٨ وانظر الباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٦٦.

(٣) المسامرة السابق، وانظر الباجوري السابق ص ٦٧.

وإذا ثبت اتصافه بضدهما، كان ذلك نقصاً، والنقص عليه محال.
فثبت اتصافه بالسمع والبصر.

ج - لو ثبت اتصافه بالصمم والعمى، لكان ذلك نقصاً،
ولو كان ناقصاً، لاحتاج إلى مَنْ يكمله، ومكمّله يحتاج إلى مكمل آخر..
وهكذا فيلزم الدّور أو التسلسل. وكلاهما باطل^(١).

الدليل النقلى:

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٧٥، ولقمان: ٢٨].
وقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

قوائد:

- ١ - انكشاف جميع الموجودات بالسمع والبصر، يغيّر الانكشاف بالعلم، كما
أن الانكشاف بأحدهما، يغيّر الانكشاف بالأخرى^(٢).
- ٢ - ذهب الباجوري والسُّنُوسى إلى: أن السمع والبصر يتعلقان بكل
الموجودات تعلقاً زائداً على العلم، فسمعه تعالى يتعلق بما هو قابل للسمع بالنسبة
لنا، وبما هو غير قابل له من سائر الموجودات. وبصره تعالى كذلك.
أما الإمام سَعْدُ الدِّينِ التُّنْتَازَانِي فقد قال:
إن صفة السمع تتعلق بالمسموعات، وصفة البصر تتعلق بالمبصرات، فلا
تتعلقان عندئذ بكل الموجودات.
أما المعدومات فلا تتعلقان بها بالاتفاق، إذ لا يعقل ذلك، وإلا كانت من قبيل
الموجودات^(٣).

٥ - العلم

صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها^(٤).
وضدها: الجهل وما في معناه، كالظن والشك والوهم والذهول والغفلة

(١) المسامرة السابق ص ٦٩.

(٢) الدردير على الخريدة ص ٨٣.

(٣) كبرى البقنيات الكونية ١٢٨ و ١٤٠.

والنسيان والسهو^(١).

الدليل العقلي على ذلك:

أ - الله فاعل فعلاً متقناً محكماً، وهذا ظاهر لمن نظر في الآفاق والأنفس والأحياء، ومن كان فعله متقناً كان عالماً.

لأن من رأى خطأ حسناً يتضمن ألفاظاً عذبة رشيقة تدل على معانٍ دقيقة، علم بالضرورة أن كاتبه عالم^(٢).

ب - لو لم يكن الله عالماً، لكان جاهلاً،

ولو كان جاهلاً، لما وجد هذا العالم على هذا النظام الدقيق، الذي يدل على أن خالقه عالم بما تقتضيه مصلحته علماً كاملاً.

فثبت أن يكون عالماً^(٣).

ج - لو كان جاهلاً، لكان ناقصاً، والنقص على الإله محال.

د - لو كان ناقصاً لاحتاج إلى من يكمله، ومكمّله يحتاج إلى مكمل آخر... وهكذا، فيلزم الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل. فثبت علمه تعالى^(٤).

الدليل النقلى:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [لقمان: ٢٣].

وقوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩].

وقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١٠٩ و ١١٦].

وقوله: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ [الأنعام: ٥٩].

فوائد:

١ - يتعلق العلم بجميع المفاهيم وجودية كانت أو عدمية، أي: بالممكنات

(١) رسالة في التوحيد للطائى ص ٤٨.

(٢) المواقف وشرحه ص ٤٨٧ والمقاصد وشرحه ج ٢ ص ٨٧.

(٣) المواقف السابق.

(٤) انظر: الباجورى شرح الجوهرة ج ١ ص ٦٢ وابن فظلوبغا على المسائرة ص ٦٠ و ٦٢.

والواجبات والمستحيلات، فهو يعلم كل الأشياء وجزئياتها تفصيلاً وإجمالاً^(١).

٢ - تعلق العلم تنجيزي قديم:

فهو تعالى عالم بالأشياء أزلاً على ما هي عليه. وكونها وجدت في الماضي، أو موجودة في الحاضر، أو توجد في المستقبل أطوار في المعلومات، لا توجب تغيراً في تعلق العلم.

وليس لها: تعلق صلوحى، وإلا لزم الجهل، لأن الصالح للعلم ليس بعالم، ولا تنجيزي حادث، لأنه يستلزم سبق الجهل^(٢).

٣ - الممكن يقبل الوجود والعدم على التعاقب، فإذا تغير هل يتغير علم الله به؟ وكيف يتغير علمه وهو قديم؟

الجواب: أن صفة العلم لا تتغير، وإنما يتغير متعلقها (المعلوم).

٤ - علم الله القديم لا يمكن قياسه بالعلم الحادث، فهو تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها على الحالة التي ستوجد عليها^(٣).

٦ - الكلام

صفة تدل على جميع المعلومات.

وسياتي اختلاف المتكلمين في تحديد هذه الصفة.

وضدها: البكم.

الدليل العقلي على ذلك:

هو أنه تعالى لو لم يكن متكلماً، للزم أن يتصف بضده،

واتصافه بضده نقص، وهو باطل، لأن النقص لا يرضى به المخلوق، فكيف بالخالق؟ فثبت اتصافه بصفة الكلام^(٤).

الدليل النقلى:

قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].

-
- (١) المسامرة ص ٦٠ و ٦٢ والمواقف وشرحه ص ٤٨٨ وشرح المقاصد ج ٢ ص ٩٠.
(٢) شرح الباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٦١ تبعاً للسُّنُوسى، ورسالة التوحيد للطائي ص ٤٨.
(٣) شرح الباجوري السابق.
(٤) رسالة في التوحيد للطائي ص ٥٢.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَشَيْءٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

اختلف المتكلمون في كلامه تعالى على أقوال:

١ - أهل السنة ومنهم الأشاعرة والماتريدية:

قالوا: كلامه تعالى نوعان:

أ - كلام نفسي: وهو الكلام حقيقة، المعبر عنه بالألفاظ، ليس من جنس الأصوات والحروف، بل صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، منافية للسكوت والآفة، كما في الخرس والطفولية، وهو بها أمر ناهٍ مخبر، وغير ذلك^(١).

وهو قديم (لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى).

وهو قائم بذاته تعالى. وهو:

غير العبارات: إذ قد تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام، بل قد يدل عليه بالإشارة والكتابة، كما يدل عليه بالعبارة والطلب.

وغير العلم: إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه، بل يعلم خلافه، أو يشك فيه.

وغير الإرادة: إذ قد يأمر الرجل بما لا يريد، كالمختبر لعبده، هل يعطيه أم لا^(٢).

والكلام النفسي صورة للعلم الذاتي في النفس، كما أن العلم صورة للمعلوم فيها، ولذا كان كلامه تعالى لا نهاية له كعلمه^(٣).

وذلك لأن الكلام النفسي ثابت لغة، لأنه شاع إطلاق اسم الكلام والقول على المعنى القائم بالنفس، كما في قول الأخطل:

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

وفي القرآن: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [المجادلة: ٨].

وقولهم: (زوّرت في نفسي مقالة) و(في نفسي كلام)^(٤).

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ٩٩.

(٢) المواقف وشرحه ص ٤٩٦ والمسامرة ص ٧٧.

(٣) من تعليقات السيد محمد رشيد رضا على رسالة التوحيد لمحمد عبده ص ٤٥.

(٤) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٠٢، والباحوري على الجوهرية ج ١ ص ٦٥.

ب - كلام لفظي: وهو الحروف والأصوات، وهذا يقولون بحدوثه وعدم قيامه بذاته تعالى، وهو القرآن الكريم وسائر الكتب المنزلة^(١).

فالقرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق. لكنه يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق. ويراد به اللفظ الذي نقرؤه، إلا في مقام التعليم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق، ولذلك وقع امتحان ابن حنبل والشَّعْبِيّ والبُخَارِيّ وعيسى بن دينار...^(٢).

٢- المعتزلة والشيعة الإجماع:

كلامه تعالى حروف وأصوات، ولكنها ليست قائمة بذاته، وإنما يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ أو الملك جبريل أو النبي، وهو حادث^(٣).

فالمعتزلة يقولون بحدوث الكلام، زعماً منهم أن من لوازمه الحروف والأصوات، وذلك مستحيل على الله تعالى، فكلام الله تعالى عندهم مخلوق لأن الله خلقه في بعض الأجرام^(٤).
ورد عليهم الأشاعرة:

بأن هذا القول لا ننكره، بل نقول به، ونسميه كلاماً لفظياً، ونعترف بحدوثه، وعدم قيامه بذاته تعالى، ولكننا نشب وراه الكلام النفسي، الذي نعبر عنه بالألفاظ^(٥).

لكن المعتزلة قالوا: بأن هذا الذي تسمونه (الكلام النفسي) راجع إلى صفة العلم، إن كان المدلول خبيراً. وراجع إلى صفة الإرادة، إن كان أمراً أو نهياً^(٦).
وحين ذهب المعتزلة إلى هذا الرأي قالوا: القرآن كلام الله مخلوق.
والمعتزلة رأوا أن مقالة أهل السنة، بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، قد يتخذ

(١) المواقف وشرحه ص ٤٦٩.

(٢) الباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٨٤.

(٣) المواقف وابن قُطْلُوبغا والمسامرة السابقة، وانظر الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة لهاشم الحسيني ط ١ لسنة ١٩٦٤ ص ١٨٩ نقلاً عن كشف الحق للعلامة الحلي ص ١٨ و ١٩ وتوحيد الصدوق ص ٢٨٨ وأوائل المقالات للشيخ المفيد ص ١٩.

(٤) الباجوري على الجوهرة ج ١ ص ٨٤.

(٥) المواقف وشرحه ص ٤٩٦ والمسامرة ص ٧٧ وابن قُطْلُوبغا ص ٧٩.

(٦) كبرى اليقينيّات ص ١٣١.

النصارى حجة أو ذريعة للتشكيك، لحمل المسلمين على اعتقاد: أن المسيح إله أو قديم.

روي عن (يوحنا الدمشقي) أنه كان يلقن بعض المسيحيين، ليجادلوا المسلمين، فيقول: (إذا سألك المسلم: ما تقول في المسيح؟ فقل: إنه كلمة الله. ثم ليسأل النصراني المسلم: بم سمى المسيح في القرآن؟ وليرفض أن يتكلم بشيء حتى يجيبه المسلم، فإنه سيضطر إلى القول: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَةٌ أُلْقِيََتْ إِلَى مَرْيَمَ وَدُرَجٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] فليسأله عن كلمة الله وروحه، أمخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ فإن قال مخلوقة، فليرد عليه: بأن الله كان ولم تكن كلمة ولا روح. فإن قلت ذلك فسيفحم المسلم، لأن من يرى هذا الرأي زنديق في نظر المسلمين^(١).

والمعتزلة حين قالوا بخلق القرآن، لم يكن في الحقيقة رداً على النصارى، وإنما صدر عن مسألة فلسفية تتضح فيما قدمناه من رأيهم في صفة الكلام. ولكن مع هذا رأوا: أن القول بأن القرآن غير مخلوق، قد يؤدي إلى ما يضاهاي قول النصارى في المسيح، وإلى القول بتعدد القدماء، كما هو معلوم من قولهم بنفي الصفات كما تقدم.

أما الآية ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَةٌ أُلْقِيََتْ إِلَى مَرْيَمَ وَدُرَجٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] فإن معنى (كلمته) فيها هو: أنه حصل بكلمة (كن) من غير مادة معتادة، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

قال الإمام الغزالي: لكل مولود سبب قريب وبعيد، فالأول: المني، والثاني: قول كن. ولما دل الدليل على عدم القريب في حق عيسى عليه السلام، أضأفه إلى البعيد، وهو كن، إشارة إلى انتقاء القريب. وأوضحه بقوله سبحانه: ﴿أَلْقَيْنَا إِلَى مَرْيَمَ أَيُّ أَوْصَلَهَا إِلَيْهَا، وَحَصَلَهَا فِيهَا، فجعله كالمني الذي يلقي في الرحم^(٢).

(١) المذاهب الإسلامية - أبو زهرة ص ٢٦٠ ونقل النص عن كتاب تراث الإسلام.

(٢) روح المعاني ج ٦ ص ٢٤ وانظر ج ٣ ص ١٦٠.

أساس الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الكلام:

قال الثَّقَاتَانِي في شرح المقاصد مبيّناً أساس الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة: (وهو في التحقيق عائد إلى إثبات كلام النفس ونفيه، وأن القرآن هو أو هذا المؤلّف من الحروف الذي هو كلام حسي، وإلا فلا نزاع لنا في حدوث الكلام الحسي ولا لهم في قِدَم النفسي لو ثبت)^(١).

إذن فالخلاف القائم بين أهل السنة والمعتزلة ينحصر في تسمية الكلام النفسي. فالمعتزلة يقولون: بأن الكلام النفسي لا يسمى كلاماً، وإنما هو راجع إلى صفة الإرادة إن كان المدلول أمراً أو نهياً، وراجع إلى صفة العلم إن كان خبراً. أما أهل السنة فيقولون: نسميه الكلام النفسي، وهو صفة زائدة على الإرادة والعلم، قائمة بذاته تعالى.

٣ - مبتدعة الحنابلة:

كلامه تعالى عبارة عن حرف وصوت، يقومان بذاته تعالى، وهو قديم، حتى غلا بعضهم جهلاً، فقال: الجلد والغلاف قديمان، فضلاً: عن المصحف^(٢). وهو قول باطل لأن:

حصول كل حرف ووجوده لا يمكن تحقّقه إلا بعد انقضاء الحرف الذي قبله، فيكون الحرف الأول منقضيّاً، ويكون الذي بعده أول. وقد علمنا أن ما ينقضي ويتناهى أو يكون له أول، لا يمكن أن يكون قديماً، فيكون حادثاً^(٣)، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.

٤ - الكَرَامِيَّة:

وهؤلاء وافقوا الحنابلة في أن كلامه تعالى حروف وأصوات، ولكنهم سئوا ذلك قولاً له، وسلّموا أنه حادث، وقالوا: هو قائم بذاته لتجويزهم قيام الحوادث به وهو باطل^(٤)، لأن ما يقوم به الحادث فهو حادث، وقد ثبت أن الله تعالى قديم فيما تقدم.

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٠٠ وانظر:

المواقف وشرحه ص ٤٩٦ والمعتقد الإيماني شرح منظومة الشَّيْبَانِي ص ١٥ - ١٦.

(٢) المواقف وشرحه ص ٤٩٥ والمسامرة ص ٧٧ وابن قطلوبغا على المسامرة ص ٧٩.

(٣) المواقف وشرحه ص ٤٩٦ وابن قطلوبغا السابق.

(٤) المواقف السابق والمسامرة ص ٧٧ وابن قطلوبغا على المسامرة ص ٧٩.

تعلق صفة الكلام:

تتعلق صفة الكلام بالواجبات والممكنات والمستحيلات، لأن تعلقها تعلق دلالة وبيان أو أمر ونهي، وقد احتوى بيانه تعالى وأمره ونهيه الحديث عن الواجب والممكن والمستحيل، كما تشهد بذلك آيات القرآن الكريم^(١).

٧ - الحياة

صفة أزلية توجب صحة العلم والإرادة وباقي صفات المعاني والمعنوية^(٢). وليس معنى الحياة في حقه تعالى، ما يقوله الطبيعي من قوة الحس ولا قوة التغذية ولا القوة التابعة للاعتدال النوعي^(٣)، كما أن حياة الله بلا روح، بخلاف حياة الحادث فإنها بالروح^(٤). وضدها: الموت.

الدليل العقلي على ذلك:

- أ - لو لم يتصف الله تعالى بالحياة، لما صح اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم، لأنه لا يتصور قيامها بغير حي، وهو محال^(٥).
- ب - الحياة صفة كمال، ونقيضها نقص، والله منزّه عن النقائص^(٦).
- ج - اتصافه تعالى بضد الحياة، لا تجعله واهب الحياة، لأن فاقده الشيء لا يعطيه^(٧).

الدليل النقلي على ذلك:

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
وقوله: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكَذَّبُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْيُسْرَى﴾ [غافر: ٦٥].

تعلق صفة الحياة:

صفة الحياة لا تتعلق بوجود أو معدوم، فلا تستلزم أمراً زائداً على القيام بمحلها، كما تقدم في بيان معنى التعلق.

(١) كبرى اليقنيات الكونية ص ١٣٦ - ١٣٧.

(٢) الدردير على الخريدة ص ٧٨ والصاوي عليه.

(٣) المسامرة ص ٦٢.

(٤) الصاوي على الدردير ص ٧٨.

(٥) الموافق ص ٤٩٢ والمقاصد وشرحه ج ٢ ص ٩٧ والباجوري على الجوهرية ج ١ ص ٦٤.

(٦) ابن قطلوبغا على المسامرة ص ٦٢.

(٧) رسالة في التوحيد للطائي ص ٤٩.

المبحث الثاني ما يترتب على الإيمان بالصفات الإلهية

المطلب الأول ما يستحيل في حقه تعالى

يستحيل على الله تبارك وتعالى أضداد الصفات الواجبة له المتقدمة التي أثبتناها، وهي:

العدم ضد الوجود، والحدوث ضد القدم، والفناء ضد البقاء، والمماثلة للحوادث ضد المخالفة للحوادث، والافتقار إلى المحل والمخصص ضد القيام بالنفس، والتعدد ضد الوحدة، والعجز ضد القدرة، والكرهية ضد الإرادة، والجهل ضد العلم، والموت ضد الحياة، والصمم ضد السمع، والعمى ضد البصر، والبكم ضد الكلام^(١).

الدليل على ذلك:

إن كل قابل الشيء لا يخلو عنه أو ضده: وهو تعالى قابل لتلك الصفات الواجبة، فلو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها، وهذه الأضداد نقائص، والنقص عليه تعالى محال. فهذه الأضداد محالة عليه تعالى^(٢).

(١) الدزدير شرح الخريدة ص ٩٢ - ٩٣ والباجوري شرح الجوهرة ص ٨٦ تبعاً للسُّنوسي، ورسالة في التوحيد للطائفي ص ٢٧.

(٢) الباجوري على السُّنوسية ص ٣٨.

المطلب الثاني ما يجوز في حقه تعالى

يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، كالخلق والرحمة والعذاب والأمانة والإحياء...

فلا يجب عليه شيء، فهو الفاعل المختار المتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يشاركه في التصرف، ولا يحول دون تصرفه أحد.

وأفعاله جميعاً جارية وفق الحكمة والعدل والصواب، سواء علمت تلك الحكمة أو جهلت^(١).

الدليل العقلي على ذلك:

لو وجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات، أو استحالة عليه، لصار الممكن واجباً أو مستحيلاً، وهو باطل^(٢).

الدليل النقلی:

قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٨].

وقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُرْسِلْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ﴾ [الإسراء: ٥٤].

وقوله: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧].

رؤية الله تعالى

اختلفت فرق المسلمين في رؤية الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر على قولين:

(١) رسالة التوحيد للطائي ص ٢٧ وغاية المرام في عقائد أهل الإسلام للحاج حمدي الأعظمي طبعة ٢ ص ٣٠.

(٢) الباجوري على السنوية ص ٣٨.

القول الأول:

تجوز الرؤية: وهو قول جمهور المسلمين، بدليل النقل والعقل.

قالوا: يرى من غير تكيف بكيفية من الكيفيات المعتبرة في رؤية الأجسام، ومن غير إحاطة، بل يحار العبد في العظمة والجلال، حتى لا يعرف اسمه، ولا يشعر بمن حوله من الخلائق، فإن العقل يعجز هناك عن الفهم، ويتلاشى الكل في جنب عظمة الله تعالى^(١).

ودليله من المنقول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِدُ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ رَبَّهَا نَظَرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣].

ناضرة: أي جميلة، وناظرة: من النظر أي الرؤية.

ذلك لأن النظر:

يفيد الرؤية إذا تعدى بالي، كما في هذه الآية.

وفيد الانتظار إذا تعدى بنفسه، كقوله تعالى: ﴿أَنْظُرُونَا نَقْنُسَ مِنْ تُرْكُمُ﴾ [الحديد:

١٣].

وفيد معنى التفكير والاعتبار إذا تعدى بفي، مثل: نظرت في الكتاب والأمر.

وفيد معنى الرأفة إذا تعدى باللام، مثل: نظر السلطان لفلان^(٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].

والحسنى: الجنة، والزيادة: الرؤية كما ثبت بالحديث الصحيح الذي رواه

مسلم^(٣).

(١) الباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ١٩ وانظر الدردير شرح الخريدة والصاوي عليه ص ١٠٠ وفي المسامرة والمسامرة عليه ص ٤٣ «أن الرؤية نوع علم خاص يخلقه الله تعالى في الحي، غير مشروط بمقابلة ولا غيرها».

(٢) الدواني على العقائد العضدية ج ٢ ص ١٧٦ وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٤٣ وحادي الأرواح لابن القيم ط ٤ سنة ١٩٦٢ ص ٢٣٠ وانظر أصول الدين للبغداد ص ١٠٠.

(٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ١٤٣ - ١٤٤ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ج ٢ ص ٢٤٠ وما بعدها، والباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ١٧.

٣ - قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ [الأعراف: ١٤٣] والاستدلال بها على الرؤية من وجوه:

أ - أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم، وأعلم الناس بربه في وقته، أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو من أعظم المحال^(١) إذ لا يجوز على أحد من الأنبياء الجهل بشيء من أحكام الألوهية^(٢). فكيف يجوز للمعتزلي - المنكر للرؤية كما سيأتي - أن يكون أعلم من موسى، فيما يجب لله تعالى ويستحيل عليه، مع أن المقصود من بعثه الأنبياء عليهم السلام الدعوة إلى العقائد الحقّة والأعمال الصالحة^(٣).

ب - قال تعالى: ﴿لَنْ تَرِنِّي﴾ ولم يقل إني لا أرى، أو لا تجوز رؤيتي، أو لست بمرئي.

والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن مَنْ كان في كفه حجر، فظنه رجل طعاماً، فقال: أطعمنيه، فالجواب الصحيح: إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاماً، صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على أن سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتل قواه رؤيته في هذه الدار - أي الدنيا - لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِّي﴾ [الأعراف: ١٤٣] فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف^(٤).

٤ - قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

ووجه الاستدلال بها: أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، ويكون بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً، كمدحه بنفي السُّنة والنوم المتضمن كمال القيومية، وبنفي الموت الذي يتضمن كمال الحياة...

(١) شرح العقيدة الطحاوية السابق وحادي الأرواح ص ٢٢٣ والمسامرة والمسامرة عليها ص ٤٠.

(٢) الباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ٢٠ وانظر المواقف ص ٥٠٤.

(٣) المسامرة ص ٤١ والدَّواني ج ٢ ص ١٦٨.

(٤) حادي الأرواح ص ٢٢٣ وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٤٥ وانظر وجوهاً أخرى فيهما غير ما ذكرت.

فالأية تدل على كمال عظمتها، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه يرى، ولكن لتعالیه عن التناهي والانصاف بالحدود والجوانب، لا يدرك بالأبصار، ولا يحاط به، قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا﴾^(١) [طه: ١١٠].

٥ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فإنكم ترونه كذلك»^(٢).

٦ - حديث ضَهَبِ الصحيح، قال: إن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية: ﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُتَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يُثقل موازيننا، وبَيَّضَ وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويُجْزنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إليه، قال: فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر بأعينهم»^(٣).

وعَدَّ ابن القيم في حادي الأرواح رواة مَنْ روى رؤية الباري ﷻ فزادوا على الحد^(٤) (نحو ثلاثين صحابياً)^(٥).

(١) حادي الأرواح ص ٢٢٨ وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٤٤ وما بعدها. وانظر وجوهاً أخرى فيهما أيضاً وانظر التذكرة للقرطبي ص ٤٩٢ وما بعدها.

(٢) الحديث متفق عليه. انظر: صحيح البخاري، واللفظ له في كتاب التوحيد - باب قوله الله تعالى: ﴿وَبُوعُوا يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ [آل رَهْمًا نَاصِرَةٌ] فتح الباري ج ١٣ ص ٤١٩ وصحيح مسلم في كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية ج ١ ص ١٦٣.

(٣) شرح الطحاوية ص ١٤٣ - ١٤٨ ولوامع الأنوار البهية ج ٢ ص ٢٤٠ وما بعدها، والباجوري شرح الجوهرة ج ٢ ص ١٧.

قال العلماء: كان التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي لا المرئي، والمعنى: ترون ربكم رؤية يتزاح معها الشك، وتتلفي معها الرؤية، كرويتكم القمر، لا ترتابون ولا تمترون. / لوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٤٣. وحديث ضَهَبِ في: مسند أحمد، واللفظ له ج ٤ ص ٣٣٣ وصحيح مسلم في كتاب الإيمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه ج ١ ص ١٦٣ وسنن الترمذي - كتاب صفة الجنة - باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ج ٧ ص ٢٣٠ وسنن ابن ماجه - المقدمة - باب فيما أنكرت الجهمية ج ١ ص ٦٧.

(٤) حادي الأرواح ص ٢٣١ وما بعدها ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٤٣.

(٥) شرح الطحاوية السابق ص ١٤٨.

والإجماع:

أجمع الصحابة والتابعون على: أن الله يُرى في الآخرة، لا بتهالهم إلى الله سبحانه في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم واعتقادهم بذلك، كان ذلك بقرائن من أحوال رسول الله ﷺ، وجملة من ألفاظه الصريحة التي لا تدخل تحت الحُضُر^(١).

قال مالك رحمه الله: لما حجب أعداؤه فلم يروه تجلّى لأوليائه حتى رأوه، ولو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة، لم يعير الكافرون بالحجاب، قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾^(٢) [المطففين: ١٥].

وقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط، كان في هذا دليل على أن أوليائه يرونه في الرضا^(٣).

ودليل المعقول:

أ - أن الله تعالى موجود، وكل موجود يصح أن يرى، فالباري ﷻ يصح أن يرى^(٤).

ب - كما جاز أن يعلم الباري ﷻ من غير كيفية وصورة جاز أن يرى من غير كيفية وصورة^(٥).

القول الثاني:

لا تجوز الرؤية وهو قول الجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية والتجارية والزيدية من الشيعة^(٦).

مستدلين بالنقل والعقل.

(١) الاقتصاد في الاعتقاد ص ١١٢ وانظر من ابتهل بالدعاء في حادي الأرواح ص ٢٥٨.

(٢) الباجوري شرح الجوهرة ج ٢ ص ١٧ - ١٨.

(٣) شرح الطحاوية ص ١٤٤ وحادي الأرواح ص ٢٢٨ وانظر قول الإمام الشافعي في كتابه أحكام القرآن ص ٤٠.

(٤) الباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ١٧.

(٥) المسامرة ص ٤٣.

(٦) شرح ابن قُطْلُوبُغا على المسامرة ص ٣٧ وشرح الطحاوية ص ١٤٤ وحادي الأرواح ص ٢٢٢ والمواقف ص ٥٠٢ ومقالات الإسلاميين ج ١ ص ٢١٨ وعقائد الإمامية للمظفر ص ٣٦ والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة للحسني ص ١٩٥ ناقلاً عن كشف الحق للجلي ص ١١ وتوحيد الصدوق.

فمن المنقول:

قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرِيَنِي﴾ وقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾^(١).

ورد عليهم: بأن هاتين الآيتين دليل عليهم لا لهم كما تقدم.

وزعم الزمخشري - وهو من المعتزلة - بأن (لن) تفيد التأبيد، تأييداً لما ذهبوا إليه من استحالة الرؤية.

ورد بما يأتي:

أ - أن (لن) لا تفيد التأبيد، والدليل على ذلك: أن الله تعالى أخبر عن اليهود بأنهم لن يتمنوا الموت أبداً، بقوله سبحانه: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [البقرة: ٩٥] مع أنهم يتمنون الموت في الآخرة، ليتخلصوا من العذاب ﴿وَنَادَوْا بِمَمْلِكٍ لِّيَقْضِيَ عَنَّا رَبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧] فلو كانت (لن) للتأبيد الشامل للدنيا والآخرة كما يزعم المعتزلة لما جاز أن يتمنى اليهود الموت في الآخرة.

ب - (لن) للتوكيد، بدلالة قوله: (أبداً)، قال ابن مالك:

وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبِّداً فَقَوْلُهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُداً

وإذا أريد بها التأبيد فهو على تأبيد النفي في الدنيا لا بالآخرة، بدلالة (لن) في الآية المتقدمة ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ﴾^(٢).

ومن المعقول:

أنه لو كان تعالى مرثياً، لكان مقابلاً للرائي بالضرورة، فيكون في جهة وحيز.

(١) شرح الطحاوية وحادي الأرواح المتقدمة.

(٢) شرح الطحاوية ص ١٤٥ - ١٤٦ والدواني ص ١٨٠ - ١٨١ وأصول الدين ص ٩٩.

لم يذكر الزمخشري في تفسيره ولا في كتابه (المفصل في النحو) أن (لن) تفيد التأبيد، وإنما ذكر أنها تفيد تأكيد النفي.

ولكن في بعض نسخ كتابه (الأنسودج في النحو): أن (لن) للتأبيد. وفي نسخ أخرى: أنها للتأكيد، كما صرح الأذيلي في شرحه على الأنسودج ص ٢٩٢.

ورد: بأن لزوم الجهة والحيّز ممنوع، إذ الرؤية نوع كشف وعلم للمدرك وكقوة يجعلها الله في الرائي، من غير أن ينقص منه قدر من الإدراك، ولا يشترط فيها: مقابلة المرئي بجهة أو في جهة معها مسافة، ومن غير إحاطة بمجموع المرئي^(١).

وأخيراً:

فإن هذا الخلاف ليس بالأمر الخطير، ما دام الفريقان ينزهان الله تعالى عن الجهة والتجسيم.

فالفريق الذي ينكر الرؤية، يريد بإنكارها تنزيه الله تعالى عن الجهة والتجسيم. والفريق الذي يثبت الرؤية رأى النصوص والأدلة صريحة بإثباتها فأثبتها، لكنه ينزه الله تعالى عن الجهة والتجسيم فقال: (يرى من غير كيفية ولا إحاطة). ثم إن الرؤية التي قالوا بها تكون في الآخرة، وأوضاع الآخرة لا تُشبه الحياة الدنيا، كما هو معلوم.

رؤية الله في الدنيا:

واتفقت الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا.

إلا أنهم اختلفوا في رؤية النبي ﷺ ربه في الدنيا، فمنهم من أثبتها، ومنهم من نفاه، وكل من الفريقين يستدل بالأدلة السمعية.

ولما كان التنازع في هذه المسألة مأثوراً، فقال بكل منهما بعض الصحابة، ولما كان الاحتمال للقولين ممكناً، فلا يدعو عندئذ إلى الجزم بواحد من القولين^(٢).

(١) المسامرة ص ٤١ و ٤٣ والدواني ج ٢ ص ١٧٨ والباجوري على الجوهرية ج ٢ ص ١٨ والدزدير شرح الخريدة ص ١٠٠ إلا أن شارح الطحاوية - وهو ممن يثبتون صفة العلو لله تعالى - بعد أن جاء بأدلة الرؤية من الكتاب والسنة - قال في ص ١٤٩: (وفيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة، ومن قال يرى لا في جهة، فليراجع عقله، فلما أن يكون مكابراً لعقله وفي عقله شيء. وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة). وانظر حادي الأرواح ص ٢٦٩، وهذا قول الحشوية الذين أثبتوا الجهة/الاقتصاد في الاعتقاد ص ١١٤.

(٢) الشفا للقاضي عياض ص ١٩٥ وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٥١.

المطلب الثالث انقضاء والقدر

اختلف المتكلمون في تفسير القضاء والقدر على أقوال متعددة، منها: ما قاله
الماثريدي:

القضاء: هو إيجاب الله تعالى الأشياء على ربه الأحكام والالتزام.

والقدر: هو علمه تعالى أولاً صفات المخلوقات، أي: بما تكون عليه من
حسن وقبح ورفيع وضمير.

وعليه: فيكون القضاء حادثاً، فهو صفة فعل.

ويكون القدر قديماً، لأنه راجع إلى صفة العلم.

وهذا القول موافق للغة، وهو أجدر الأقوال بالقبول، لأن أشهر معاني القضاء
في اللغة الحكم، وهو يرجع إلى الفعل، فتاسب تفسيره في الاصطلاح بالفعل.

وأما القدر فلم يرد أن معناه في اللغة الفعل، فتاسب أن لا يفسر في الاصطلاح
بالفعل، بل بالعلم.

وقال الأشاعرة بعكس ذلك، فجعلوا تعريف القضاء (العلم) وتعريف القدر
للقضاء^(١).

فانقضاء والقدر راجعان لما تقدم من العلم والإرادة وتعلق القدره، لكن لما كان
خطر الجهول في هذا الفن عظيماً صرح المتكلمون بهما^(٢).

الإيمان بالقضاء والقدر وعلاقته بالجبر

الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. ورد ذلك بالحديث الصحيح
حين جاء جبريل يسأل النبي ﷺ عن الإسلام والإيمان يريد تعليم المسلمين أحكام
دينهم. قال جبريل:

(١) الباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ١٦ ورسالة في التوحيد للطائي ص ١٢٣، وتعريف الأشاعرة في
المواقف ص ٥٢٩.

(٢) الباجوري السابق ص ١٧.

«فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،
وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال. صدقت. رواه مسلم^(١).

والمراد من الإيمان بالقضاء والقدر هو:

١ - التصديق بأن الباري عز وجل عالم بالمخلوقات جميعاً في الأزل، وما يتعلق بها
في المستقبل، كعلمه بالأزل بأن المرء يباشر الأسباب بإرادته واختياره المحض، ثم
يجازيه على ما فعل.

٢ - التمسك بأن المخلوقات جميعاً وجدت بإرادته ووفق علمه الأزلي. قال
سعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ مُغْنِي الْمَوْتِ وَنَكْفِي مَا قَدَّمُوا وَآخَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ
مُزِينٍ﴾ (٧) آيس: ١١٢.

وعلى ذلك فلا علاقة بين الإيمان بالقضاء والقدر، وبين الجبر والاختيار، لأن
العلم تأسف عما يقع^(٢).

ذكر الإمام القَوَوِي في شرح صحيح مسلم:

(قال الخطابي: وتذهب نسبة كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إيجاب الله
سبحانه وتعالى السبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما
معناه:

الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من الأسباب العبد وصادرها
عن تقدير منه، وخلق لها خيرها وشرها)^(٣).

سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتركب الموقفات، ويقولون كان ذلك في
علم الله، فنسب، وقال: كان ذلك في علمه، ولم يكن علمه يحملهم عليها^(٤)، فالله
تعالى يعلم بعلمه الأزلي أن الناس سيختارون طرقاً مختلفة، فسر لهم ما يختارون،
وأقرهم عليه.

فعلمه تعالى لا يعني جبر الإنسان على فعل ما، فالأستاذ مثلاً يعلم مقدماً أن
التلميذ المهمل سيرسب في الامتحان. فهل يمكن للراغب أن يدعج على الأستاذ

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ج ١ ص ٢٧.

(٢) انظر كبرى القينيات الكونية ص ١٦٨ - ١٦٩ ورسالته في التوحيد ص ١٢٣.

(٣) الخروفي على صحيح مسلم ج ١ ص ١٩٩ ميزان مشرقي الدراري للنقشبلائي ط ٧، بولاق سنة
١٣٢٣ هـ.

(٤) رسالة في التوحيد ص ١٣٤.

فيقول له: إن علمك برسوبي هو الذي رُسِني؟ لا يقول بهذا أحد.
فعلم الله تعالى صفة كاشفة، ليس لها تأثير كالقدرة، فلا تعني إجبار العبد على شيء ما.

الأخذ بالأسباب والإيمان بالقضاء والقدر

والإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل على الإنسان أن يجتهد ويسعى.

قال تعالى: ﴿فَأَمْسُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ الشُّورُ﴾ [الملك: ١٥] فلا كسل ولا تواكل.

وأمره أن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وأمره أن يجاهد في سبيل الله، فقال سبحانه: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١] وقال تعالى: ﴿حُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ٧١]^(١).

ظهور مسألة القضاء والقدر

أثيرت مسألة القضاء والقدر عند علماء المسلمين، لما رأوا أن أدلة الكتاب والسنة والعقول متعارضة بينها.

فمما يدل على أن الإنسان مجبر على فعله:

أ - قوله: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١].

ب - قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ٩٦].

ج - قوله ﷺ: «الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره» رواه مسلم.

(١) السابق ص ١٢٣.

د - ومن حجج العقل: أننا لو قلنا بأن العبد مخير وهو خالق أفعاله، لكانت قدرة الله تعالى محدودة وغير شاملة، وأن العبد شريك لله تعالى في إيجاد العالم.

ومما يدل على أن الإنسان مخير ليس مجبوراً:

أ - قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدر: ٣٨].

ب - وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

ج - ومن حجج العقل: أننا لو قلنا بأن الإنسان مجبر، فقدورته لا أثر لها،

ولكن لو لم تكن له قدرة، لما كان معنى للأوامر والنواهي وللثواب والعقاب^(١).

مذاهب المسلمين في القضاء والقدر

قسّم العلماء الأفعال إلى قسمين:

١ - أفعال اضطرارية: وهي التي لا قدرة للإنسان ولا اختيار له فيها، كحركة

ارتعاش اليد وحركة الجهاز العصبي والهضمي.

وقد اتفقت الفرق الإسلامية جميعها على أنها مخلوقة لله وليس للعبد دخل

فيها، فلا تكليف فيها ولا ثواب ولا عقاب بها.

٢ - أفعال اختيارية: وهي التي للإنسان فيها قدرة واختيار كالسير والكلام.

وهذه هي محل الخلاف بين علماء الفرق الإسلامية الذين ذهبوا فيها مذاهب مختلفة هي^(٢):

أولاً - مذهب الجبرية: أتباع الجعد بن دزهم والجهم بن صفوان الراسبي.

وهؤلاء نفوا القدرة والاختيار والإرادة عن الإنسان، وقالوا: بأن الإنسان مجبر على

جميع أفعاله، فهو كالريشة في مهب الريح.

وأن الله تعالى خلق في الإنسان أفعاله بنوعيتها الاضطرارية والاختيارية التي

يخيل إلى بعضهم أنها اختيارية، ونسبتها إلى الإنسان على سبيل المجاز، كما تنسب

(١) انظر دراسات في العقائد للدكتور عرفان ص ٢٤٥ وما بعدها.

وحديث: «الشقي من شقي...» في صحيح مسلم - كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي...

ج ٤ ص ٢٠٣٧.

(٢) كبرى اليقينيّات الكونية ص ١٦٩ ورسالة في التوحيد ص ١٢٧.

إلى الجمادات والنباتات، فنقول: تغذى النبات، وتحرك الحجر.
وقالوا: الثواب والعقاب جبر، والتكاليف الشرعية أيضاً جبر.
واستدلوا على قولهم بالنصوص السابقة التي تفيد الجبر^(١).

ورد:

بأن هذه النصوص يجب تأويلها كي تستقيم مع النصوص التي تعارضها، التي
ثبت للعبد عملاً يستحق عليه العقاب والثواب والمدح والذم، لأن الله تعالى نفى
الظلم عن نفسه، وأنه لا يحاسب إلا على العمل الذي اكتسبه العبد.

قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِّلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [النحل: ١١١].

وقولهم هذا يؤدي إلى أنه لا تكليف بالأوامر والنواهي، ولا معنى لإرسال
الرسول، ولا فائدة من ترتيب الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي.

ثانياً - مذهب المعتزلة: وهم يجمعون على أمور منها:

١ - أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم الاختيارية، وليس لله تعالى صنع ولا
تقدير فيها لا بإيجاد ولا نفي.

٢ - الله عالم أولاً بأفعال خلقه، فلم يزل عالماً بمن سيؤمن وبمن سيكفر. وهذا
يحيزهم عن القدرية الخاصة - أتباع معبد الجهنني وغيلان الدمشقي - الذين أنكروا
علم الله الأزلي، فالله عندهم لا يعلم أفعال الفرد إلا بعد وقوعها.

٣ - الإنسان فاعل مختار، يعمل بالقدرة الحادثة التي منحها إياه العناية الإلهية،
فيوجهها حسبما يريد.

٤ - أمر الله تعالى وإرادته متلازمان.

فالله تعالى يريدنا أن نؤخده، وأن نؤمن برسله، ونقيم الصلاة... ويأمرنا
بذلك، ولا يريد منا المعاصي والكفر ولا يأمر به، وإنما هو من إرادة الإنسان
واختياره وفعله.

واحتج المعتزلة بما يأتي:

(١) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ٢٥٥ والفرق بين الفرق للبغدادى ص ١٢٨ والملل
والنحل للشهرستاني ج ١ ص ١٠٨ والفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٣ ص ٢٢ والتبصير في
الدين ص ٩٦ ونشأة التفكير الفلسفي في الإسلام ج ١ ص ٣٢٤ وما بعدها.

لو كان الله تعالى خالقاً أفعال العباد، والعباد لا اختيار لهم:

أ - لبطل التكليف الشرعي من الأوامر والنواهي.

ب - ولبطل الثواب والعقاب.

ج - ولانتفت فائدة بعثة الأنبياء^(١).

ورد هذا القول:

بأن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله، بدليل:

قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]، وبما استدل به الأشاعرة على قولهم كما سيأتي.

ثالثاً - مذهب الأشاعرة: أتباع أبي الحسن الأشعري ويرون:

١ - أفعال الفرد الاختيارية مخلوقة لله تعالى، وليس للعبد تأثير في إيجادها، وأن الله تعالى يخلق فيه قدرة على إصدار ذلك الفعل للعبد.

فالفعل إبداع وإحداث لله وكسب للعبد^(٢).

والكسب هو اقتران قدرة العبد بفعل الله بمعنى:

أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلاً من الأفعال، فإن الله يخلق له في هذه اللحظة نفسها قدرة على هذا الفعل، وهذه الأخيرة هي التي تكتسبه، لكنها لا تخلقه^(٣).

ورأيهم هذا توسط بين الجبرية والمعتزلة.

واستدلوا بما يأتي:

أ - بقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، وبقوله: ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، والرعد: ١٦، والزمر: ٦٢، وغافر: ٦٢، والفعل من جملة الأشياء، فهو مخلوق لله تعالى.

(١) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ٢٦١ - ٢٦٢ والفرق بين الفرق ص ٩٤ والفصل ج ٣ ص ٣٣ ونهاية الإقدام للشهرستاني ص ٧٩ وانظر مذاهب الإسلاميين - عبدالرحمن بدوي ج ١ ص ٤٨ وما بعدها.

(٢) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ٢٦٣ وشرح المقاصد ج ٢ ص ١٢٥ وما بعدها، وإحياء علوم الدين، والمواقف ص ٥١٥ وما بعدها.

(٣) مناهج الأدلة ص ١١٠.

ب - لو كان العبد موجداً لأفعاله بالاختيار والاستقلال، لوجب أن يعلم تفاصيلها، ويستحيل على الإنسان أن يحيط بجميع وجوه الفعل، إذ تصدر منه أفعال في غفلته وذهوله، وهي على الانسجام والانتظام وصفة الإتيان والاحكام، والعبد غير عالم بما يصدر منه .

فوجب أن يكون مصدر ذلك هو الله تعالى^(١) .

رابعاً - مذهب الإمامية : يصوره لنا الشيخ المظفر بقوله :

(إن أفعالنا من جهة، هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية، وهي تحت قدرتنا واختيارنا، ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخله في سلطانه، لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي، لأن لنا القدرة والاختيار فيما نفعل، ولم يفرض إلينا خلق أفعالنا، حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الخلق والحكم والأمر، وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد)^(٢) .

وهذا معنى ما روى عن الأئمة: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين^(٣) .

خامساً - مذهب ابن رشد: يرى ابن رشد أن التعارض الوارد بالنصوص لم يأت عبثاً، بل كان مقصوداً من الشارع، لكي يوحى إلى العلماء القادرين على فهم الكتاب والسنة فهماً صحيحاً بالحل الذي يجب أن يذهب بالشبهة، التي ربما فرقت بين أهل الجدل .

ورأى :

أن الجبر لا يمكن أن يكون محضاً، وأن الاختيار لا يجوز أن يكون مطلقاً، بل الحق هو في التوسط بين الرأيين، وذلك: بأن نقرر أن أفعال الإنسان ليست اختيارية تماماً ولا اضطرارية تماماً، وإنما تتوقف على عاملين: إرادة حرة ترتبط في الوقت نفسه بأسباب خارجية تجري دائماً على نمط واحد أودعها الله في الكون^(٤) . وعليه رأى الأستاذ محمود قاسم أنه :

(١) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ٢٦٧ .

(٢) عقائد الإمامية للمظفر ص ٤٤ .

(٣) الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة للحسني ص ٢١٢ وانظر أصول الدين الإسلامي لمحمد علي ناصر - صيدا ص ٤٠ وما بعدها، وعقائد الإمامية الإثني عشرية للسيد إبراهيم الزنجاني ط ٢ سنة ١٩٧٣ ص ٣٦ - ٣٧ .

(٤) مناهج الأدلة ص ١١٨ - ١٢٠ (المقدمة لمحمود قاسم) .

حل منطقي للمشكلة التي تنازع حولها المتكلمون^(١) وهو ما يميل إليه العلم الحديث، الذي لا ينفي حرية الاختيار، والذي يعترف بوجود القوانين المطردة في الطبيعة^(٢).

سؤال وجوابه:

فإذا قيل أن إيجاد الله المخلوقات على القدر المعين الذي سبق العلم به يفيد: أن الإنسان مكره على أفعاله.

فالجواب هو:

أن الأفعال الاضطرارية لا تكليف فيها، كما تقدم.

أما الأفعال الاختيارية فهي مخلوقة، كما مرّ في قول الأشاعرة، ولكن هذا الخلق لا يعني إكراه الإنسان عليها، وذلك:

لأن الإنسان مختار بوصفه كاسباً لفعله الاختياري لا بوصفه خالقاً له.

ذلك لأن كسب الفعل (أي تلبسك به) يتوقف على أمرين:

أ - وجود مقومات هذا الفعل في الخارج كلها المادية والمعنوية.

ب - اكتسابك له عن طريق انبعاثك نحوه.

فأنت مرید ومختار بوصفك كاسباً ومنبعثاً إليه، لا بوصفك خالقاً وموجداً مقوماته وعناصره.

وإيضاح ذلك يكون بالمثال الحسي الآتي:

اليد وما فيها من شرايين وأعصاب وقدرة من خلق الله ﷻ.

والورق بصورته وخصائصه من خلقه ﷻ.

والقلم بقابليته من خلقه تعالى أيضاً.

وتلاقي هذه العناصر لترسم خطأ على الورق من خلق الله أيضاً.

فذا معنى أن الله ﷻ هو الخالق لأفعال الإنسان.

ولا بد لكي توجد الكتابة منك، أن تعزم في نفسك على الكتابة، وأن تنبعت إرادتك على التنفيذ، فحينئذ يأذن الله تعالى للقوة التي أودعها في يدك، وللحبر أن

(١) المصدر السابق ص ١٠٥.

(٢) المصدر السابق ص ١٢٠.

ينساب كما تشاء، وللموَرَق أن يتأثر بذلك على النحو الذي تتحقق فيه الكتابة، وعندئذ تسمى كاتباً، وينسب إليك كسب هذا الفعل. فالقصد والعزيمة والكسب منك، وذلك بسر الإرادة التي ركبها الله فيك.

وخلق الفعل وأسبابه من الله تعالى، وإنما تكون المقاضاة والمحاسبة على القصد والكسب، لا على خلق الأسباب وخلق الفعل لنفسه.

كَمَنْ يدهس بسيارته إنساناً فيقتله، لا يقاضى على الفعل لأنه ليس هو صاحب الفعل بالذات، بل صاحب الفعل المباشر هو السيارة نفسها، ولكنه يقاضى على الكسب.

وإذا قيل:

إن الله تعالى يقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل: ٩].

ويقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩].

وهذا يثبت أن إرادة الإنسان أسيرة في يد الله ﷻ.

والجواب:

أن معنى هذه الآيات: أن الله ﷻ لو شاء لأمدهم بلطف من عنده، يجعلهم يختارون الإيمان، ويرفضون أهواءهم، ولكنه لم يشأ، وشاء أن يجعل الإنسان بين جانبين يتجاذبان، وهما: النفس بشهواتها والعقل بتدبيره.

ليظهر معنى التكليف ومجاهدة النفس في سبيله تعالى، وإلا لما أعد الأجر والثواب للطائعين المستقيمين والعقاب للعصاة المارقين عن سبيله.

وهنا جعل الله تعالى الإرادة الإنسانية بين لطف الله وعقابه.

فَمَنْ آمَنَ بالله وبرسالته ﷺ، وصمم على عدم معاندة الحق، وجاهد نفسه ضد الشهوات، فإن الله تعالى يوفقه ويعينه. قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧].

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦].

﴿يَهْدِي إِلَهُهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَكُمْ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [المائدة: ١٦].

أما مَنْ عاند الله ورسوله، ولم يُلَبِّ إلا شهواته وأهواءه، وإذا ذُكِرَ بآيات الله أَصَمَّ أذنه عنها، فإن هؤلاء يزج بهم في الغواية والضلال، قال تعالى: ﴿سَاصَرِفٌ عَنَّا

ءَاتَيْنَا الَّذِينَ يَنْكَرُونَ فِي الْأَرْضِ يَغْيِرَ الْحَقَّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَكْرُوا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴿[الأعراف: ١٤٦].
﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦].

وهذه الستة الإلهية هي تفسير قوله تعالى:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨].

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الرعد: ٣٣].

أي أن الله لا يعجزه شيء عن أن يقذف أسباب الهداية في قلب أضل الكافرين، وأن يقذف أسباب الضلالة في قلب أصلح عباده المؤمنين.

ولكنه سبحانه كتب على نفسه: أن لا يضل إلا من صرف نفسه عن أسباب الهداية، وأن يقرب أسباب الهداية لكل عازم على استجابة ما أمر الله به.

وإذا قيل:

إن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الذهر: ٣٠]، يدل على أن الإنسان لا يملك لنفسه أي مشيئة إلا بإذن الله ومشيئته.

فالجواب:

إن الآية توضح أن الإنسان ما كان ليتمتع بإرادة في كيانه يتجه بسرهما إلى اختيار ما يشاء من التصرفات والأعمال لو لم يشأ الله ﷻ أن يضع في كيانه هذا السر العظيم^(١).

وإذا قيل:

إن إرادة الله تعالى مطلقة وكاملة، فكيف يمكن أن نتصور إرادة للإنسان إلى جانبها، بعد أن قررنا أن الإنسان حر مختار في إرادته؟

والجواب:

أن تصرفات الإنسان الاضطرارية ليس للإنسان فيها كسب أو مشيئة، أما تصرفاته الناتجة عن اختياره وإرادته فهي مركز التكليف فيه. فإرادة الله تعالى تعلقت

(١) كبرى اليقينيات الكونية ص ١٦٦ وما بعدها، وانظر رسالة القضاء والقدر للشيخ محمد متولي شعراوي طبعة دار الشروق بمصر.

بأن تكون مريداً، فسرت إرادة الله وَجَّكَ إِلَى كُلِّ مَا تَرِيدُهُ وَتَخْتَارُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَلَا تَعَارِضُ بَيْنَ إِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا تَخْتَارُهُ عَنْ طَرِيقِ إِرَادَتِكَ الْخَاصَّةِ.

فلو فرضنا أن الله غير مريد لعمل قد اخترته بإرادتك، فمعنى ذلك أنه سبحانه غير مريد لإرادتك التي وجهتك إلى ذلك الفعل، وهو مناقض لما ثبت من أن الله وَجَّكَ قَدْ شَاءَ لَكَ أَنْ تَكُونَ مَرِيداً.

ومثاله :

عندك خادم تريد أن تعلم صدقه في الخدمة ومعاملته، تعطيه مبلغاً من المال، ليقضي بها الحوائج في السوق، فيتصرف به بكل حريته دون رقيب عليه.

فأنت بهذا قد أردت أن يكون حراً فيما يفعل ويترك، لا يستجيب إلا لنداء ضميره، وإرادتك قد تعلقَت بأن يكون هذا الخادم مريداً لما يصنع بلا قسر حتى تعلم طويته، فإذا خان الأمانة أو صانها فأنت مريد لهاتين النتيجةين معاً، سواء كنت تحبها وترضاها أم لا.

وعليه فمصير إرادة الإنسان في جنب إرادة الله هي مصير إرادة الخادم في جنب إرادة سيده، فلا يقع في مُلكه تعالى إلا ما يشاء، ولا يناقضه أنه أعطاك إرادة ومشية تكسب بها كل ما تحب دون إكراه، لتتجلى طويتك في سلوكك، فتستحق بذلك ثواب الله أو عقابه^(١).

(١) كبرى اليقينيات الكونية ص ١٦٢.

الفصل الثالث

النبوة

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : العقل الإنساني وحاجته إلى هدى النبوة .

المطلب الأول : وجود العقل .

المطلب الثاني : حاجة العقل إلى هدى النبوة .

المبحث الثاني : مناقشة منكري النبوات .

المبحث الثالث : النبوة العامة .

المطلب الأول : النبوة ومهمتها .

المطلب الثاني : مستلزمات النبوة : صفات الأنبياء ، الوحي ، المعجزة .

المبحث الرابع : النبوة الخاصة .

المطلب الأول : إثبات نبوة محمد ﷺ .

المطلب الثاني : رسالته خاتمة الشرائع وأصول دعوته .

المبحث الأول العقل الإنساني وحاجته إلى هدى النبوة

وفيه مطلبان:

الأول: المعرفة العقلية.

الثاني: حاجة العقل إلى هدى النبوة.

المطلب الأول المعرفة العقلية

وجود العقل:

القول بوجود العقل وبأن إدراكاته موصلة بصحيح النظر إلى العلم والمعرفة هو قول العقلاء عامة، وفلاسفة الإسلام خاصة.

والمعارض في ذلك فريقان:

الفريق الأول: يعترف بوجود العقل ولكنه ينكر معارفه العقلية وحقائقه العلمية ولا يقيم وزناً لإدراكاته. وهم طائفة من فلاسفة اليونان القدامى (السوفسطائيون)^(١).

وذمب مذهبهم جماعة من المسلمين حيث ذهب البعض وهم الشيعة

(١) انظر قصة الإيمان للشيخ نديم الجسر ص ٣٧. وسفسطائي كلمة يونانية تعني «الحكيم»، والسوفسطائيون جماعة من معلمي الحكمة ظهوروا في القرن الخامس قبل الميلاد في اليونان القديمة. وأشهر دعائها: بروتاكوراس (٤٨٠ ق.م) ودانفون وبروديكوس. انظر مذاهب ومفاهيم في الفلسفة والاجتماع للدكتور عبدالرزاق مسلم الماجد ص ٦٦.

الإسماعيلية إلى: أن النظر غير كاف في اكتساب المعارف. وقالوا: لا بد من معونة معلم إلهي. ولذا يوجبون الرجوع إلى هذا المعلم (الإمام) بدون قيد ولا شرط، لأنه - على زعمهم - وحده الذي سبر باطن النصوص الدينية. وهو وحده الذي يميز الحق من الباطل، والهدى من الضلال، وهو معصوم عن الخطأ عمداً وسهواً، والحقيقة وقف عليه وحده^(١).

وذهب بعض آخر، وهم المتصوفة إلى: أن الإلهام طريق المعرفة وليس العقل^(٢).

وقد فئد العقلانيون دعوى هذا الفريق، وبيّنوا زيفها، وأبطلوا حججها، وأثبتوا فسادها، وبعدها عن الحقيقة والواقع.

فهذا أبو حامد الغزالي يؤلف كتاباً: (القسطاس المستقيم) للرد على دعوى الإسماعيلية، وبيّن فساد مذهبهم، وبطلان معتقدتهم.

وقد حدّد الغزالي في هذا الكتاب قواعد التفكير الصحيح المفضية إلى معرفة الحقيقة، ومهّد للنظر العقلي طريقاً تؤمن لمن يسلكها الوصول إلى تمييز الحق من الباطل^(٣). وإليك جزء مما قاله في كتابه (مشكاة الأنوار) في توضيح حقيقة العقل وإمكاناته: العقل يدرك بذاته بكونه عارفاً، ويدرك معرفته لذاته، وينفذ ببصره إلى الأشياء، ويفهم حقائقها، ويستخرج منها أسبابها وأحكامها، أي مصدرها وسبب حدوثها ومكانتها في الموجودات ونسبتها إليها. ونشاطه هذا يمتد إلى كل الموجودات من محسوسات ومعقولات. إنه يدركها، ويتصرف في جميعها، ويطلق عليها أحكاماً يقينية صادقة. ثم إنه يدرك بنوع خاص المعقولات وهي غير متناهية، إذ يدرك الأعداد مهما كبرت وتضاعفت، وعلاوة على ذلك فالعقل منزّه عما يطرؤ على الحس من غلط...^(٤).

وقال ابن حزم في الرد على القائلين بأن الإلهام طريق المعرفة وليس العقل: أن المدّعين للإلهام ولإدراك ما لا يدرك غيرهم بأول عقله لا يتفق إثنان منهم على ما يدّعيه كل واحد منهم إلهاماً أو إدراكاً، فصحّ بلا شك أنهم كذّبة... وأيضاً

(١) انظر راحة العقل للكرماني ص ١٣٧ و ١٩٤، وتوضيح المراد في شرح تجريد الاعتقاد ج ٢ ص ٦٧٦

والمُلل والنخل للشَّهْرَسْتَانِي ج ٢ ص ٢٩ ومقدمة القسطاس المستقيم لفيكتر شلخت ص ١٠.

(٢) انظر الأحكام لابن حزم ج ١ ص ١٤.

(٣) مقدمة القسطاس المستقيم لفيكتر شلخت ص ١٤، ١٨.

(٤) المصدر السابق.

فإن الإلهام دعوى مجردة من الدليل، ولو أعطي كل امرئ بدعواه المعرفة لما ثبت حق، ولا بطل باطل^(١).

الفريق الثاني: ينكر العقل بمفهومه السابق، ويذهب إلى أن: (الحواس الظاهرة والمخيلة هي وسائلنا الوحيدة للمعرفة، وأن ما يسمى بالعقل إن هو إلا جملة أفعال ترجع إليها)^(٢).

وأصحاب هذا المذهب يدعون بالحسيين أو التجريبيين أو الماديين، وقد ظهر هذا المذهب في الفلسفة الأوروبية أخيراً. وكان من الممهدين له (فرنسيس بيكون) المتوفى ١٦٢٦م ومن أهم رجالاته (جون لوك) (١٦٣٢ - ١٧٠٤م) و(دفيد هيوم) (١٧١١ - ١٧٧٦م) وقد لقي هذا الاتجاه رواجاً وانتشاراً كبيرين عند قسم كبير من الفلاسفة وأصبح له معلمون وأنصار في كل مكان.

إلا أنه واجه ويواجه معارضة شديدة من العقلانيين، وقد قام قسم منهم بدراسات علمية تجريبية للظواهر النفسية الخارقة أثبتوا فيها مغايرة العقل للمادة وقدرته على الإدراك بدون تدخل الحواس، كان أهمها ظاهرة (التلبائي) أي انتقال الفكر. وعرفه الدكتور (راين) بأنه: الإحساس بأفكار شخص آخر، وبدون تدخل الحواس^(٣). وظاهرة الاستشفاف أو (الجلء البصري) وعرفه الدكتور راين بأنه: الإحساس بالأشياء أو الحوادث بدون تدخل الحواس أيضاً^(٤). كما أثبت هؤلاء الباحثون أن ظاهرتي انتقال الفكر، والجلء البصري مظهران لظاهرة واحدة سموها (الإدراك خارج الحواس).

وأثبتوا أن هذه الظاهرة، أي ظاهرة الإدراك خارج الحواس، لا تخضع للعلاقة المكانية والزمانية التي تخضع لها جميع الظواهر المادية، وظواهر الطاقة سواء أكانت كهربائية أو حرارية أو ضوئية أو غيرها.

وقد عرضت نتائج هذه الأبحاث على مؤتمرين لعلماء الولايات المتحدة، أولهما: في الرياضيات الإحصائية الذي انعقد عام ١٩٣٧. وثانيهما: لعلماء النفس الذي انعقد عام ١٩٣٨م، وأقر المؤتمر هذه الأبحاث، وسلموا بالنتائج التي تمخضت عنها^(٥).

(١) الأحكام ج ١ ص ١٧.

(٢) العقل والوجود ليوسف كرم ص ٨ وانظر دائرة معارف القرن العشرين مادة (عقل).

(٣) (٤) العقل وسطوته ص ٢٦ للدكتور ج. ب. راين أستاذ علم النفس في جامعة ديوك الأمريكية، ترجمة الدكتور محمد الحلوجي.

(٥) انظر المصدر السابق ص ١٨٥.

واتفقت المذاهب الإسلامية على عدم الاقتصار على المعارف العقلية، وقرروا حاجة العقل الإنساني إلى مُعين يستعين به في تحديد الأعمال، وتعيين الوجه في الاعتقاد بصفات الله، ومعرفة ما ينبغي أن يعرف من أحوال الآخرة، وتنبيه العقل إلى ما غفل عنه، أو ضعف عن إدراكه، وذلك المعين هو النبي، ووافقهم في ذلك جل الفلاسفة وجميع المؤمنين بالشوائع السماوية. وخالف في ذلك بعض الفلاسفة كبراهمة الهند، حيث اكتفوا بالمعارف، وقرروا عدم حاجة العقل الإنساني إلى هدى النبوة.

المطلب الثاني حاجة العقل الإنساني إلى هدى النبوة

إيمان العقل.. وإيمان الوحي..

إن الاعتقاد بوجود الله تعالى والإيمان بصفاته الكمالية، كما يتم بواسطة من اختصهم الله بالشارة والنذارة، يتم بالعقل الإنساني على نحو الاستدلال. فإذا وصل مستدل ببرهانه إلى إثبات وجود الله تعالى والإيمان بصفاته غير السعوية دون أن تبلغه بذلك دعوة نبي كما حدث لبعض من سمع عقولهم، وصفت نفوسهم من البشر، ثم انتقل من النظر في ذلك إلى الاعتقاد ببقاء النفس الإنسانية بعد الموت، وأن لها حياة أخرى بعد الحياة الدنيا تتمتع فيها بنعيم أو تشقى فيها بعذاب أليم. وأعتقد أن السعادة والشقاء في تلك الحياة الباقية مقرونان بأعمال الإنسان في هذه الحياة الفانية، سواء أكانت تلك الأعمال قلبية كالاعتقادات، أو بدنية كأنواع العبادات، ثم خلص من ذلك إلى أن سعادة النفس إنما تكون بمعرفة الله وبالفصائل، وأن شقاوتها إنما تكون بالجهل بالله تعالى وبالرذائل، فلا مانع حينئذ من أن يدعو هذا الإنسان المدرك لهذه الحقائق إلى الله، وأن يضع لذلك ما يشاء من القرانين ليدعو بقية البشر إلى الاعتقاد بمثل ما يعتقد وإلى أن يأخذوا من الأعمال بمثل ما أخذ به من حيث لم يوجد شرع يعارضه^(١).

(١) انظر رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص ٧٢ و ٨٩ وفي ٩٠ يقول: «اتفقت كلمة البشر موحدين ووثنيين سلبين وفلاسفة إلا قليلاً لا يقيم لهم وزن على: أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به مفارقة البدن وأنه لا تموت موت فناء (أي لا تزول زوالاً مطلقاً)، وإنما الموت المحتم هو ضرب من البطون والخفاء. وإن اختلفت منازلهم في تصوير ذلك البقاء وفيما تكون عليه النفس فيه، وتباينت مشاربهم في طريق الاستدلال عليه.

كما فعل أختاتون في مصر الفرعونية، وبرهام في الهند، وكنفيشيوس في الصين، وزرادشت في فارس، وكثير من فلاسفة اليونان مثل أرسطو، وفيثاغورس، وسقراط، وأفلاطون.

ولكن... لما كان ذلك ليس حالاً لعامة الناس. وإنما قد يتيسر لبعض من اختصهم الله بكمال العقل، ونور البصيرة، وإن لم تبليه دعوة نبي، ولو بلغته لكان أسرع الناس إلى اتباعه، حتى هؤلاء قد يصلون بعقولهم من وجه غير ما يليق في الحقيقة أن ينظر منه إلى الجلال الإلهي.

ولما كانت حاجات الإنسان غير محدودة ومعيشته غير مستحصنة بجو من الأجواء، وكان ما وهب من القوى الإدراكية مختلفاً باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافاً لا تنتهي درجاته، فما يعتبر مصلحة عند طائفة من الناس قد يعتبر مفيدة عند طائفة أخرى، وما يعتبر فضيلة عند جماعة قد يعتبر رذيلة عند جماعة أخرى.

فلو ترك التشريع والتقنين لعقول البشر لاختلط عليهم الأمر في معرفة الخير والشر في معاملة بعضهم بعضاً. ولما أمكن التمييز بين الحسن والقبيح، والفضيلة والرذيلة - فمثلاً - في الوقت الذي يرى فيه الرأسمالي بإخلاص: أن الحضارة البشرية مهددة بالزوال إذا حلت الاشتراكية محل الحرية الاقتصادية، يرى الاشتراكي بإخلاص لا يقل عن إخلاص زميله: أنه لا يوجد سوى وسيلة واحدة لصيانة الحضارة البشرية، وهي إنشاء النظام الرأسمالي وإحلال النظام الاشتراكي محله^(١).

مع أن الجميع متفقون على أن من الأعمال ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، ومن عقلايتهم وأهل النظر الصحيح والفكر المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه الحق في معرفة ذلك، ولكنهم يختلفون في النظر إلى كل عمل بعينه نتيجة اختلاف أمزجتهم ومناشئهم. فالعقل البشري وحده ليس في استطاعته أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته في هذه الحياة اللهم إلا في القليل النادر^(٢).

ولما كانت مراتب الأخلاق متفاوتة عند البشر نظراً لتفاوت استعداداتهم واختلاف أصنافهم وبيئاتهم، فإن البشر لو تركوا عقولهم لما استطاعوا تكملة أخلاقهم وتركبة نفوسهم.

(١)(٢) انظر منهاج الإسلام في الحكم لمحمد أسد ص ٢٣، ورسالة التوحيد ص ٧٦، وأصول الدين الإسلامي للشيخ محمد علي ص ١٥٣، والإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص ١٢١ - ١٢٧.

ولما كان من أحوال الآخرة ما لا يمكن لعقل بشري أن يصل إليه وهو تفضيل اللذائذ والآلام وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ما.

لذلك كله كان العقل البشري محتاجاً في قيادة القوى الإدراكية البدنية إلى ما هو خير له في الحياتين إلى معين يستعين به في بيان وجه الاعتقاد بالله وصفاته وتحديد أنواع الأعمال وبيان النافع منها والضار وبيان ما ينبغي أن يعرف من الحياة الأخرى . وبالجمله إن العقل البشري بحاجة إلى مَنْ يُعِينُهُ في تحصيل وسائل السعادة في الدنيا والآخرة .

وهذا المعين يجب أن يكون من جنس البشر، حتى يفهموا منه أو عنه ما يقول، وما يأتي به من عند ربه، وهذا المعين هو النبي ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وَزُكِّرَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِنَاسٍ ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

المبحث الثاني مناقشة منكري النبوات

النتيجة التي خرجنا بها من مبحثنا السابق هي :
أن الإنسان لا يستطيع أن يكتفي بعقله وضميره في كل شيء مما ينبغي له أن يعرفه مما يتعلق بالله وصفاته، وما لا بد منه من شرائع لتنظيم حياته الأولى، وصلاح أمر المجتمع فيها، وحياته الأخرى وما يكون فيها من نعيم مقيم أو عذاب أليم.
ومن هنا كانت حاجة العقل الإنساني إلى مُعين يستعين به في إدراك ما يعجز عن إدراكه من ذلك حاجة ماسة وضرورة ملحة.
ومع ذلك فقد ذهب قوم من الناس إلى القول بعدم حاجة الإنسان إلى هُدي النبوة ووحى الرسالة.
زاعمين أن الإنسان يستطيع أن يقوم وحده، وأن يكتفي بعقله في تنظيم حياته وتلبية حاجاته.

والذاهبون إلى ذلك فريقان :

فريق ينكر النبوات والرسالات السماوية، لأنه ينكر الإله تعالى ولا يعترف بوجوده. ومن البديهي أن مَنْ ينكر المرسل وينفي وجوده، لا بد وأن ينكر رسوله، ولا يعترف بهديه ورسالته، وقد عرف هؤلاء في التاريخ بالملحدين أو الماديين.
وقد وجد منهم جماعات في كل زمان ومكان. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يؤثرُوا في الرأي العام الإنساني، ولا أن يحرفوه عن فطرته، فبقي الإنسان مؤمناً بالله، مستتيراً برسالاته في درب الحياة المظلمة.

ومناقشة هذا الفريق لا تكون في إثبات النبوات ومدى حاجة العقل الإنساني إلى هديها، وإنما تكون في البرهنة على وجود المبدع الأول، والخالق الأعظم لهذا الكون

وما فيه. ومحل ذلك مبحث الإلهيات، وليس هنا.

الفريق الثاني: يعترف بوجود الله - ﷻ - ويؤمن به، ولكنه ينكر النبوات والرسالات السماوية، مكثفين بما تدركه عقولهم من خير أو شر، فضيلة أو رذيلة، زاعمين أن بعث الرسل منافٍ للحكمة، فلا يقع من الحكيم تبارك وتعالى.

وعلى رأس هذا الفريق كثير من براهمة الهند^(١) والصابئة^(٢) وبعض الفلاسفة، وقد تأثر بفلسفتهم بعض الزنادقة من المسلمين^(٣).

استدل هؤلاء على وجهة نظرهم بجملة أدلة، نورد أهمها ونبين تهافتها، يُعدها عن الحق والصواب فيما يلي:

١ - قالوا: إن ما يأتي به الرسول لا يخلو إما أن يكون مما يعرفه العقل، أو مما لا يعرفه.

فإن جاء بما يعرفه العقل كان لا فائدة منه، ولا حاجة لنا إليه، ويكون في العقل غنى وكفاية.

وإن جاء بما لا يعرفه العقل، كان حرياً به ألا يتلقى بالقبول، لأن المقبول هو الذي تدركه العقول.

وأجيب عنه: بأن هذا الدليل واضح البطلان، لأن كل مطلع على الرسالات

(١) البراهمة: نسبة إلى (برهم) وهو اسم الله في اللغة السنسكريتية. وهو عندهم الإله الموجود بذاته، لا تدركه الحواس، ويدركه العقل، وهو مصدر الكائنات كلها لا حد له، وهو الأصل الأولي الذي يستمد منه العالم وجوده.

والهندوسية: دين توحيد من جهة، ودين تعدد من جهة أخرى، «نظير فيها عقائد بدائية كعبادة قوى الطبيعة، وعبادة الأجداد، وعبادة النار، شغل الناس».

انظر أديبات الهند الكبرى للدكتور أحمد تقي الدين في ١٢١٠ من ١٢١٠ والاعمال في الدلائل والنحل لابن حزم في ١٢١٠ من ١٢١٠ والاعمال في ١٢١٠ من ١٢١٠ والاعمال في ١٢١٠ من ١٢١٠ مقارنة لطف النور في ٨٧.

(٢) انظر كتاب كتاب الصابئون، حرره ابن أبي عمير.

(٣) ابن أبي عمير أحمد بن يحيى بن إسحاق الرافعي المشهور في ١٢١٠ من ١٢١٠ وراوند قرية من قرى قاسان بنواحي أصفهان والرافعية حركة أممية. انظر في ١٢١٠ من ١٢١٠، انشئت أساساً فكرية مناقضة له. انظر الإسلام وحاجة الإنسانية إليه للدكتور محمد موسى في ١٢٣ والغلل والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية للدكتور عبد الله سلوم الماعز في ٧٠، وابن الربوندي الملحد للدكتور عبد الأمير الأعسم.

السمائية يعلم أنها قد اشتملت على ما يعرفه العقل وعلى ما لا يعرفه .

فأما ما يعرفه العقل فكان لهذه الرسائل مهمة التأكيد عليه والالتزام به ، وفي ذلك دعم لمكانة العقل ، وتعبير عملي عن أهميته في بناء الحياة .

وأما ما لا يعرفه العقل - وهو الأكثر - فإن للرسالات السماوية دور إرشاد العقل إليه ، وتنبيهه إلى ما فيه النافع الصالح ، ووضع الحلول المناسبة لما يصادف الناس من مشاكل الحياة المتجددة ، وشؤونها المعقدة .

وما قد يبدو مخالفاً لما يقتضيه العقل من التشريعات السماوية كبعض أعمال الحج^(١) فهو ناشيء عن قصور العقل أحياناً عن إدراك المصالح والمفاسد الحقيقية وعدم إحاطته غالباً بالمصالح الأخروية^(٢) .

٢ - قالوا: إن الرسول من جنس المرسل إليه ، وتفضيل أحد المتماثلين المتساويين على مثله ونوعه حيف ومحابة وخروج عن العدل والحكمة ، وذلك غير جائز على الحكيم العادل - سبحانه وتعالى - .

وأجيب عنه^(٣) :

١ - بأن الله جلّت حكمته إن يخص بفضله وكرمه من يشاء من خلقه كما أن له أن يسوي بين سائرهم .

وهذا لا يتنافى كونه - تعالى - عادلاً حكيماً .

٢ - ويلزم من دليلكم . . . أن يكون الله غير عادل ، لأنه خصّ بعض خلقه بالعلم والذكاء وكمال الجسم والحواس ، وخلق في بعض آخر الجهل والغباء والنقص في الجسم والحواس .

(١) مثل تقبيل الحجر الأسود ، والهرواة ، ورمي الجمر ، فإن العقل المجرد يعجز ولا يدرك من إدراك الغاية منها ، ويكون الإتيان بها من قبيل التعمد والتأني بالرسول ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُتُوسَةٌ﴾ [الأحزاب : ٢١] .

وهذا ما حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوله ، عندما همّ بتقبيل الحجر : (أخبرني أولئك حجار لا تنفع ولا تضر ، والله لو لا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبل ما قبلتك) . ولا شك أن في التأني بالرسول والالتزام برسائله مصالح أخروية ومنافع دنيوية ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيكُ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج : ٢٧ - ٢٨] .

(٢) انظر : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للجلّي ص ٢٧٣ .

(٣) انظر : التمهيد للباقلاني ص ١٠٤ - ١٠٦ .

وأنتم لا تقولون بذلك، بل تقولون أن ذلك لمصلحة الطرفين وسبيل لهم إلى نفع عظيم، والله تعالى أعلم به.

فلتكن خصوصية بعض الخلق بالرسالة أو غيرها مصلحة للطرفين - الرسول والمرسل إليه - ولطفاً لهم في النظر في حجج العقول التي أمرهم بالرجوع إليها والعمل بموجبها.

٣ - قالوا: إن الله ﷻ حكيم. ومن يبعث رسولاً إلى من يعلم أنه يكفر به ولا يصدق رسوله، بل يعصيه ويؤذيه يكون عابثاً. فوجب نفي بعث الرسل عن الله ﷻ لنفي العبث عنه.

وأجيب عنه: بأنه يترتب على دليلكم جواز بعث الرسل إلى من يعلم قبوله منهم وانتفاعه به.

كما يترتب عليه أن لا يحتج الله - تعالى - بالعقول، وما وضعه فيها من الأدلة على من يعلم أنه يجحدها ولا يستدل بها.

فإن قلتم: لقد استدل بها كثير، واهتدى بهديها كثير.

قلنا: وقد صدق بالرسول كثير، واهتدى بهديهم كثير.

فما المانع من أن يحتج الله - ﷻ - على عباده عن طريق واحد منهم يرسله إليهم ﴿وَيُرْسِلُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢] وفنون المعرفة. كما احتج عليهم بالعقل، وجعله مصدراً للمعرفة^(١).

٤ - قالوا: إن كان الله تعالى إنما بعث الرسل لهداية الناس إلى الإيمان به، وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم، فقد كان أجدر به، وأتم لمراده، أن يضطر عقولهم إلى الإيمان به وإلى معرفة ما فيه خيرهم.

وأجيب عنه: بأنه يلزم من دليلكم القول بأنه كان أجدر به، وأولى في حكمته وأتم لمراده أن لا يدعو الناس للإيمان به والتعرف على شريعته عن طريق النظر العقلي والاستدلال المنطقي، سيما وأنه تعالى يعلم أن فيهم من لا يستدل وفيهم من لا يحسن الاستدلال.

فكان أولى به أن يضطر عقولهم إلى الإيمان به. . . ولا يكلفهم مؤونة النظر والاستدلال، وأن يُلطف بهم إطفافاً يختار جميعهم معها الإيمان كما فعل بالملائكة.

(١) التمهيد للباقلاني ص ١٠٤ - ١٠٦.

فإن قلتم: إن الله تعالى قد رأى أن في تكليفهم بالإيمان عن طريق النظر والاستدلال مصلحة لهم، وتكريماً لعقولهم.

قلنا: وما المانع من أن يبعث إليهم رسولاً منهم ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢] (١) سيما وأن في ذلك - بدون شك - مصلحة محققة لهم، ودعماً لمعارفهم ومداركهم العقلية.

٥ - قالوا: إن كان الغرض من إرسال رسول هو استحقاق الثواب بالإيمان والطاعة، واستحقاق العقاب بالكفر والمعصية.

فبإمكاننا أن ننظر في آيات خلقه بعقولنا، ونشكره لنعمائه علينا.

وإذا عرفناه وشكرناه كنا أهلاً لثوابه ونعمه، وإذا أنكرناه وكفرنا بنعمائه كنا جديرين بعقابه. وعليه فلا موجب لبعثة الأنبياء.

وأجيب عنه: بأن العقول - مهما بلغت من السمو والرفعة والكمال - لا يمكنها الاهتداء إلى حقيقة الإيمان وشرائطه، والمعارف ووجوه الطاعات، وما هو اللاتق في مقام شكره من دون بيان من الله تعالى على لسان رسوله.

وأدل دليل على هذا (ما نراه قبل الرسالات الإلهية من الضلال الذي شمل العالم في ذلك الزمان القديم، بل ما نراه بعد أن خفت صوت الرسل، وضاعت معالم الرسالات الماضية إلى قبيل رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين، إذ كان الناس - كما نعرف جميعاً - يعبدون ما شاؤوا من حجر أو شجر، وما ينحتون من تماثيل وأصنام، ويؤلهون بعضاً منهم، ويستذل بعضهم بعضاً آخر.

بل إن المصريين القدامى مع عبقريتهم العلمية، كان منهم من ألهم الفراعنة وعبدوا العجل.

وكذلك كان اليونان الأقدمون، مع عبقريتهم أيضاً في الفلسفة والعلم، وثنيين ومثلهم الرومان القدامى، مع حفظهم الموفور من الفلسفة والأخلاق والقانون. فكيف غير هذه الأمم الراسخة الأقدام في التفكير، تلك الأمم التي حرمت الاستعداد العقلي والفكري (٢).

٦ - قالوا: إن مما يبطل الرسالة هو أنا وجدنا المدعين لها يستدلون على صدقهم بمستحيالات عقلية. مثل: فلق البحر، وخلق ناقة من صخرة، وقلب العصا

(١) انظر: التمهيد للباقلاني ص ١٠٦ والفصل في الملل والنحل لابن خزم ج ١ ص ٦٩، ٧٠.

(٢) الإسلام وحاجة الإنسانية إليه للدكتور محمد يوسف موسى ص ٢٢٣.

حية، وإحياء الموتى، وإبراء الأكفم والأبرص، والمشي على الماء، وإنطاق الذئب والحصا. ونحو ذلك. ولما كان مثل ذلك محالاً ممتنعاً في العقل بطل ما يدّعيه.

وأجيب عنه: بأن امتناع هذه الأمور - في نظركم - لا يخلو:

إما أن يكون في قدرة الصانع **وَجْهٌ**، أو في العادة.

فإن قالوا: إنه ممنوع في قدرة الصانع. فقد أُلْهِدُوا وتركوا دينهم، لأن المفروض أنهم يؤمنون بآله، ومن صفات هذا الإله القدرة **﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾** [هود: ١٠٧]، **﴿وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِنُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ﴾** [فاطر: ٤٤].

وإن قالوا: بل ذلك ممنوع في العادة.

قيل لهم: وما المانع من أن ينقض الله تعالى العادات، ويظهر المعجزات على أيدي رسله كبرهان ساطع ودليل قاطع على صدقهم وصحة دعواهم.

هذا، وقد برهن الإمام محمد عبده^(١) على أن حدوث مثل هذه الأفعال - وهو ما يسمى بـ (المعجزة) - ليس من نوع الممتنع عقلاً، وفي ذلك يقول: (المعجزة ليس من نوع المستحيل عقلاً). فإن مخالفة السير الطبيعي المعروف في الإيجاد مما لم يقم دليل على استحالة، بل ذلك مما يقع كما يشاهد في حال المريض يمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها وهو صحيح لمت، مع وجود العلة التي تزيد الضعف وتساعد الجوع على الإلتلاف.

قلنا: إن واضع الناموس هو موجد الكائنات، فليس من المحال.

فإن قيل: إن ذلك لا بد أن يكون تابعاً لناموس آخر طبيعي. عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات، غاية ما في الأمر أننا لا نعرفها ولكننا نرى أثرها على يد مَنْ اختصه الله بفضل من عنده، على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار يسهل علينا العلم بأنه لا يمتنع عليه أن يحدث الحادث على أي هيئة، وتابعاً لأي سبب إذا سبق في علمه أن يحدثه كذلك.

المعجزة لا بد أن تكون مقرونة بالتخدي عند دعوى النبوة، وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة مَنْ ظهرت على يده، لأن النبي يستند إليها في دعواه أنه مبلغ

(١) هو محمد بن عبده بن حسن خير الله ولد ١٢٦٥ هـ. حفظ القرآن الكريم ودرس التجويد في الجامع الأحمدي بطنطا ثم انتقل إلى الأزهر سنة ١٢٨٢ هـ. اتصل بجمال الدين الأفغاني ١٢٨٧ هـ فتأثر به، سافر إلى سوريا وأوروبا وأصدر مع أستاذه الأفغاني جريدة «العروة الوثقى» سنة ١٣٠١، اشتغل بالتدريس والقضاء والإفتاء ودعا إلى الإصلاح. توفي سنة ١٣٢٣ هـ ١٩٠٥ م.

عن الله ، فأصدار الله لها عند ذلك يعد تأييداً منه له في تلك الدعوى .

ومن المحال على الله أن يؤيد الكذب ، فإن تأييد الكذب تصديق له وتصديق الكاذب كذب ، وهو محال على الله . فمتى ظهرت المعجزة وهي مما لا يقدر عليها البشر ، وقارن ظهورها دعوى النبوة علم بالضرورة أن الله ما أظهرها إلا تصديقاً لمن ظهرت على يده . وإن كان هذا العلم قد يقارنه الإنكار مكابرة^(١) .

٧ - قالوا : إن ما أتى به الأنبياء مثل أعمال الصلاة من القيام والقعود ، والركوع والسجود . وأعمال الحج من السعي بين الصفا والمروة ، والطواف بالبيت وتقبيل الحجر ، ورمي الجمار ، وأعمال الصيام من الجوع والعطش ، كلها مستقبحة عند العقول ، وحينئذ لا تكون من أوامر الحكيم تعالى ، لأنه لا يأمر بما هو مستقبح عند العقول ، فوجب أن ترد عليهم ولا تقبل منهم^(٢) .

وأجيب عنه : بأننا لا ننكر أن من هذه الأعمال ما هو غير معقول المعنى أي لا تظهر وجه الفائدة فيه نفسه ، إلا أن امتثال أوامر الله تعالى حسن في ذاته ، وإن لم نلاحظ منفعة خاصة به .

ثم - لا شك - أن في هذه الأعمال وما شابهها حكمة لا يدركها العقل فجاء الرسول منبهاً له ككونها وسيلة لصلاح كثير من الخلق ، وداعية لهم إلى توحيد الله والثناء عليه ، وغير ذلك مما ينال العباد منه جزيل الثواب والعطاء في الدنيا والآخرة .

٨ - قالوا : لا سبيل للرسول إلى تلقي الرسالة عن الخالق - وَجَّكَ - وذلك لأنه تعالى مما لا يدرك بالحواس ، ولا يشاهد بالأبصار بحيث يتولى مخاطبة الرسول بنفسه من حيث يراه ويعلمه ، وإنما يدعي الرسول العلم بالرسالة من جهة صوت يسمعه ، أو كتاب يسقط عليه ، أو سماع شخص يدعي أنه من ملائكة ربه . ومن يدري ؟ فلعل صاحب ذلك الصوت ومكلمه بعض الملائكة ، أو الجن ، أو مستتر عنه من الإنس . . .

فلا سبيل إلى العلم بأن متولي مخاطبته هو الله ، وكذلك لا سبيل له إلى العلم بأن الذي أدى إليه الرسالة عن ربه ملك مقرب ، إذ لعل الذي خاطبه بعض السحرة أو المشعوذين . . . ثم إن تعويله على كتاب يظن أنه من عند ربه من أبعد الأمور لاحتمال أن يكون ذلك من عمل البشر ونظمهم وقد حملته الريح إليه ، وأسقطته عليه .

(١) رسالة التوحيد ط ١٤ ص ٨٠ .

(٢) انظر : شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار بن أحمد ص ٥٦٣ .

وحيث ثبت لنا فساد الطريق إلى تلقي الرسالة عن الله ﷻ ثبت لنا فساد القول بالنبوة والرسالة الإلهية مطلقاً.

وأجيب عنه: بأن هناك عدة سبل يعلم المخاطب بواسطتها أن متولي خطابه هو الله ﷻ.

منها: أن الله تعالى يضطر المخاطب إلى العلم بذاته، ووجوده، ثم يضطره إلى العلم بأنه هو المخاطب له وأن ما سمعه هو كلامه.

ومنها: أن الله تعالى يضمن خطابه الإخبار عن الغيوب وما أسرته النفوس - ولا سيما نفس المخاطب وما اعتقده في نفسه ولم يطلع عليه أحد من الخلق - فيعلم عندئذ أن المتولي لخطابه هو علام الغيوب، لعلمه سلفاً بأن الإخبار عن ذلك وإصابة الواقع في جميعه متعذر على المخلوقين، وأن المنفرد بهذا هو الله رب العالمين.

ومنها: أن الله تعالى قد يعلم مخاطبه (الرسول) بأنه هو الله، وذلك بأن يقول له: (إنني أنا الله) وآية ذلك (أنني أقلب الجماد حيواناً، وأفلق البحر، وأخرج يدك بيضاء، وأحيي الموتى...)، فيعلم الرسول أن المتولي لخطابه هو محدث الآيات، ومبدع المعجزات، لعلمه سلفاً بأن الخلق لا قدرة لهم على ذلك.

ومنها: أن الرسول قد يعلم أن الذي أنزل عليه بالرسالة ملك من عند ربه، وليس بساحر ولا شيطان، وذلك بأن يكون الخطاب الذي أداه إليه متضمناً للإخبار عن الغيوب أو غير ذلك.

وأما الكتاب الساقط على الرسول فلا بد - لكي يقبل - من أن تكون معه آية تظهر على يد ملك يؤديه أو غير ذلك^(١).

وحيث ثبت وجود السبيل إلى تلقي الرسالة عن الخالق تعالى ثبتت النبوة والرسالة الإلهية.

٩ - وكما قيل قديماً أن الإنسان يمكنه أن يكتفي بعقله في تنظيم شؤونه الحياتية، وتلبية متطلباته الضرورية، فقد قيل حديثاً: إن الإنسان يمكنه الاكتفاء بالعلم في تنظيم حياته، وتأهيله بمؤهلات السعادة والسلام.

وأجيب عنه: بأننا لا ننكر قيمة العلم وأهميته في حياة الناس، فهو رائد الحضارة وباعث النهضة...، قديم ويقدم الكثير جداً من الخدمات الهامة للبشرية.

ولكننا نقول: إن العلم وحده لا يكفي في إسعاد البشرية، وتنظيم كافة شؤونها

(١) سيأتي لهذا مزيد بيان عند كلامنا على الوحي وإمكان حدوثه.

ومتطلباتها، فبالرغم من ازدهاره، واتساع أفقه، وعظمة معطياته، فهو ما يزال في المهّد صبيّاً ينقصه الكثير والكثير جداً ليبلغ دور النضج والكمال حتّى يقال: إنه يستطيع وضع نظام شامل وقانون كامل للحياة الإنسانية. فهو ما زال - باعتراف أقطاب العلم وقادة الفكر - عاجزاً عن استكناه الكثير من أسرار الكون والغاز الحياة...، ثم إن أغلب آرائه ظنية تقريبية... فما كان ثابتاً بالأمس، صار اليوم مشكوكاً فيه أو بين الخطأ والاشتباه.

قال الدكتور بول كلارنس أيرسولا^(١):

لقد كنت عند بدء دراستي للعلوم شديد الإعجاب بالتفكير الإنساني، وبقوة الأساليب العلمية إلى درجة جعلتني أثق كل الثقة بقدرة العلوم على حل أية مشكلة في هذا الكون، بل على معرفة منشأ الحياة والعقل وإدراك معنى كل شيء. وعندما تزايد علمي ومعرفتي بالأشياء من الذرة إلى الأجرام السماوية، ومن الميكروب الدقيق إلى الإنسان، تبين لي أن هناك كثيراً من الأشياء التي لم تستطع العلوم حتى اليوم أن تجد لها تفسيراً أو تكشف عن أسرارها النقاب.

وقال الأستاذ وليم جيمس^(٢):

إن علمنا ليس إلا نقطة، ولكن جهلنا بحر زاخر، والأمر الوحيد الذي يمكن أن يقال بشيء من التأكيد هو: أن عالم معارفنا الطبيعية الحالية محاط بعالم أوسع منه من نوع آخر، لم ندرك خواصه المكونة له.

وقال العلامة أنشتاين:

.. العلم يخبرنا بما هو كائن. ولكن الوحي وحده هو الذي يخبرنا بما ينبغي أن يكون.

ثم إن التقدم العلمي لا يحقق للبشرية أمنها وسعادتها ما لم يصطحبه تقدم خلقي، وسمو نفسي، وتهذيب للغرائز، وكبح للشهوات، وحب للإنسانية وشعور بالواجب تجاهها، والتضحية من أجل خيرها وسعادتها.

(١) أستاذ الطبيعة الحيوية، مدير قسم النظائر والطاقة الذرية في معامل (أوك ريدج)، عضو جمعية الأبحاث النووية والطبيعة النووية.

انظر: جون كلوفرمونسما/ الله يتجلى في عصر العلم ص ٣٦.

(٢) أستاذ في جامعة هارفارد، في كتاب إرادة الاعتقاد، عن السيد مهدي الصدر أصول العقيدة في النبوة ص ٧.

وواضح أن تمتع الأفراد بهذه الصفات، وشيوعها في المجتمعات البشرية ليس من مهام العلم ومستلزماته، بل هو - على التحقيق - من نتائج الوحي والإيمان بالله تعالى وأثرهما.

قال الأستاذ كريسي موريسون^(١):

إن تقدم الإنسان من الوجهة الخلقية وشعوره بالواجب إنما هو أثر من آثار الإيمان بالله والاعتقاد بالخلود. وإن غزارة الدين لتكشف عن روح الإنسان ورفعه خطوة، حتى يشعر بالاتصال بالله. إن الوقار، والكرم والنبيل، والفضيلة، والإلهام، وكل ما يسمى بالصفات الإلهية، لا تنبعث عن الإلحاد أو الإنكار الذي هو مظهر مدهش من مظاهر الفرد، يضع الإنسان في مكان الله.

وبدون الإيمان كانت المدنية نفلس، وكان النظام ينقلب فوضى، وكان كل ضابط وكل كبح يضيع، وكان الشر يسود العالم...

ومن الملاحظ أن التقدم العلمي - الذي حقق للبشرية معجزات كثيرة لم تكن تحلم بها من قبل - ولم يرافقه ارتقاء خلقي. بل على العكس نلاحظ أن الأمم المتقدمة علمياً وحضارياً تعاني من أزمات خانقة في الدين والأخلاق فتراها سادرة في غيها، غارقة في مستنقع الشهوات والآثام، وقد أثر أفرادها الإباحية والشذوذ الجنسي، وعيش العري، وتنافست حكومات تلك الأمم في ابتكار الأسلحة المبيدة للنوع البشري وتفننت في استعباد الأمم الضعيفة وابتزاز خيراتها، وهذا مما يؤكد ما قلناه من عجز العلم بمفرده عن تحقيق سعادة البشر وتنظيم شؤونها الحياتية، وحاجته الماسة إلى الفكر الروحي الذي هو أثر من آثار الوحي والإيمان.

قال العلامة كامبل فلامريون:

إن من التناقض البين أن نرى أن الرقي الذي حصل في العلوم مما لا مثيل له في التاريخ، وأن هذه الفتوحات المتوالية التي تمت للإنسان في الطبيعة. . بينما رفع هذا عقولنا إلى الدرجات العالية، أهبط إنسانيتنا إلى أخس الدركات، ومن المحزن أن نحس بأنه بينما نشعر بنماء قوتنا يوماً بعد يوم. . تنطفئ حرارة قوتنا، وتنصرم زهرة حياتنا القلبية، بتأثير المطامع المادية والشهوات الجسدية^(٢).

(١) الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك، عضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة، زميل في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي. انظر كتابه القيم: الإنسان لا يقوم وحده والذي ترجم بعنوان (العلم يدعو للإيمان) ص ٢٠٥.

(٢) الإسلام في عصر العلم ص ٢٨٣ عن السيد مهدي الصدر/ أصول العقيدة في النبوة ص ٢٩.

وقال العلامة ماكس نوردو:

الإنسانية دأبة وراء البحث عن العلم والسعادة، ولكنها لم تكن في عهد من عهودها أبعد عن الارتياح إليها والغبطة بها مما هي عليه في العصر الحاضر، نعم إن العلم والمدنية ينتشران في كل مكان، وكل يوم يظهر اكتشاف عجيب يجعل الأرض أكثر ملاءمة للسكنى، وشدائد الحياة أخف وطأة على النفس، ولكننا نرى الإنسانية رغماً عن توافر شروط السعادة والهناء تزداد كدراً واضطراب بال^(١).

وعلى تقدير أن العلم بعد نضوجه وبلوغه مرحلة الكمال يستطيع أن يضمن للبشرية سعادتها وينظم لها شؤونها. ولكن من المحقق أنه لن يهيمن على النفس البشرية هيمنة النبوة والتشريعات الإلهية لذلك يبقى للنبوة سلطانها ودورها الرئيس في تهذيب النفس وكبح جماحها، وتوجيهها نحو الخير والحب والسلام.

قال تعالى: ﴿وَعَاوِزُوا عَلَى الْإِيمِ وَالنَّفْوِ﴾ [المائدة: ٢] وقال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، وقال أيضاً: «خير الناس من نفع الناس»، وقال: «لن تنالوا البر حتى تحابوا».

١٠ - وكما قيل أن العقل الإنساني والعلم الحديث يغنيان عن هدى النبوة، ويمكنان البشرية من العيش في سعادة وسلام. فقد قيل أن نظم والتشريعات التي يضعها الإنسان من وحي تجربته، وحاجاته المتطورة، تُغني عن هدى النبوة وتسد مسدها، فلا حاجة للبشر إليها.

وأجيب عنه:

١ - أن هيمنة القوانين الوضعية على النفس البشرية تكون في الغالب هيمنة ظاهرية فقط، وامثال الفرد لهذه القوانين يكون تبعاً لذلك امثالاً شكلياً يتحين الفرصة للتهرب والانفلات، وإذا ما تم للفرد التخفي أو التلاعب، فمن النادر أن يناله القانون، لأن القانون لا يعرف الضمائر والقلوب، وهناك جرائم مقنعة لا تراها أعين القانون، ومرتكبوها لا يجدون حرجاً في التموية، ولا أسفاً على ارتكاب هذه الجرائم بل إن كثيراً منهم يتباهى بمقدرته ومهارته على التموية والانفلات من طائلة العقاب أو سلطة القانون.

في حين أن القوانين الدينية تسيطر على نفسية الفرد المتدين وتهيمن على قلبه ومشاعره، وامثاله لها يكون امثالاً حقيقياً ظاهراً وباطناً، لاعتقاده أن مشرعها ﴿يَعْلَمُ

(١) لماذا أؤمن بالقرآن الكريم وبمحمد ص ٣٩٣ لهلال علي هلال.

خَائِنَةً أَلَاعَيْنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾ [غافر: ١٩].

وأن امتثالها مدعاة إلى رضوانه ونعمائه، وعصيانها باعث على سخطه وعقابه .
ثم إن احتيال الفرد على مخالفة القوانين الدينية يشكل انفصاماً في شخصيته
وصراعاً في ذات نفسه لعدم تلاقي عقيدته مع سلوكه، فيحس بالألم ووخز الضمير
والندم عند ارتكابه ما يخالف تعاليم دينه حتى وإن تمت هذه المخالفة في غياب
الظلام، أو حيث لم يره أحد ولا يتوقع أن يراه أحد. ولا يقتصر الأمر على الندم
على العصيان، أو وخز الضمير - فهذا في حد ذاته لا يمكن المبالغة في تقدير قيمته -
بل النقطة الهامة التي تعنينا هنا هي الصدق الموحى بتطابق الشعور مع نوع السلوك،
والأضحى الإنسان منافقاً، وخرج من خير الإيمان الصحيح. والدين لا يحترم
المنافق بأي حال، ويضعه في مرتبة أسفل من الكافر العنيد. . ولا عجب أن يضع
القرآن الكريم المنافق^(١) ﴿فِي أَلَدْرَكٍ أَلَأَسْفَلِ مِنَ أَلنَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

٢ - إن القوانين الوضعية تصطبغ وتتأثر بمزاج واضعيتها، وظروفهم الخاصة،
ونوازعهم الشخصية أو الطبقية أو الفكرية. . ، وحسبك أن تستعرض النظم الوضعية
السائدة لتلمس ما تصف به من ألوان الأثرة والصراع والتناقض .
فالنظام الشيوعي يناقض النظام الرأسمالي، ويحاربه، ويحاول مسخه وإسقاطه،
وموقف الثاني من الأول كذلك.

والنظام الديمقراطي يخالف ويناهض النظام الدكتاتوري، ونظرة الثاني من الأول
كذلك، والغالب المسيطر من واضعي تلك النظم هو الذي يصوغها وفق أهوائه
ومصالحه .

لذلك انقسم العالم إلى كتل وأحزاب متناحرة تناحراً بشعاً ينذر البشرية بالدمار
والفناء^(٢) .

في حين أن القوانين الدينية والتعاليم النبوية مصدرها هو الله ﷻ خالق
الإنسان، القدير العليم، الخبير بواقعه وأسراره النفسية والجسمية، ومنافعه ومضاره،
وبواعث سعادته أو شقائه في مختلف نواحيه المادية والروحية، الدنيوية والأخروية،
وهو ﷻ لا يحابي ولا يمالي طبقة على طبقة، ولا فئة على أخرى، وإنما هو خالق
البشر وإلههم جميعاً، وكلهم سواسية لديه، لا يتمايزون إلا بالعمل الصالح^(٣) .

(١) في الدين المقارن ص ٧٩، ٨٠ للدكتور محمد كمال إبراهيم جعفر .

(٢) أصول العقيدة في الثبوت ص ٣٢، ٣٣ .

(٣) انظر: المصدر السابق ص ٣٢، ٣٣ .

قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وقال ﷺ:
«الناس سواسية كأسنان المشط».

هذا وقد تكلم أستاذنا الدكتور دراز تحت عنوان (وظيفة الأديان في المجتمع) عن ضرورة وجود قانون ينظم علاقات الأفراد، ويحدد واجباتهم وحقوقهم، ويبن عجز القوانين الوضعية والعلوم وحدها عن تأمين الحياة الفاضلة للمجتمعات البشرية، ثم يبين خصائص ومزايا التدين في كفالة احترام القوانين، وتوجيه الفرد نحو خير المجتمع وصلاحه. وإليك نص كلامه^(١):

لا حاجة بنا إلى التنبيه على أن الحياة في الجماعة لا قيام لها إلا بالتعاون بين أعضائها، وأن هذا التعاون إنما يتم بالتعاون (قانون) ينظم علاقاته، ويحدد حقوقه وواجباته، وأن هذا القانون لا غنى له عن (سلطان) نازع وازع، يكفل مهابته في النفوس ويمنع انتهاك حرمانه. تلك كلها مبادئ مقررة، والحديث فيها معاد مملول.

وإنما الشأن كل الشأن في هذا السلطان النازع والوازع: ما هو؟ فالذي نريد أن نثبته في هذه الحلقة من البحث هو أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافئ التدين أو تدانيتها في كفالة احترام القانون، وضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه، والثمام أسباب الراحة والطمأنينة فيه. السر في ذلك أن الإنسان يمتاز عن سائر الكائنات الحية بأن حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ولا بصره، ولا يوضع في يده ولا في عنقه...، وإنما هو معنى إنساني روحاني، اسمه (الفكر والعقيدة).

ولقد ضلّ قوم قلبوا هذا الوضع وحسبوا أن الفكر والضمير لا يؤثران في الحياة المادية والاقتصادية، بل يتأثران بها.

هذا الرأي قبل كل شيء نزول بالإنسان عن عرش كرامته ورجوع به القهقري إلى مستوى البهيمية. ثم هو تصوير مقلوب للحقائق الثابتة المشاهدة في سلوك الأفراد والجماعات في كل عصر، فإنه لكي يختار الناس أن يحيوا حياة مادية لا نصيب فيها للقلب ولا للروح، لا بد أن يقنعوا أنفسهم بادية ذي بدء بأن سعادتهم هي في هذا النوع من الحياة، فالإنسان مقود أبداً بفكرة صحيحة أو فاسدة. فإذا صلحت عقيدته صلح فيه كل شيء، وإن فسدت فسد كل شيء.

أجل إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره، وليست قوانين الجماعات ولا

(١) الدين - بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان ص ١٠١، ١٠٢.

سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تُحترم فيها الحقوق، وتؤدي الواجبات على وجهها الكامل، فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السحن أو العقوبة المالية، لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون.

ومن الخطأ البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافة وحدها ضماناً للسلام والرخاء وعوضاً عن التربية والتهذيب الديني والخلقي، ذلك أن العلم سلاح ذو حدين: يصلح للهدم والتدمير، كما يصلح للبناء والتعمير، ولا بد من حسن استخدامه من رقيب أخلاقي يوجهه لخير الإنسانية وعمارة الأرض، لا إلى نشر الشر والفساد.

ذلكم الرقيب هو العقيدة والإيمان.

غير أن الإيمان على ضربين:

إيمان بقيمة الفضيلة وكرامة الإنسانية وما إلى ذلك من المعاني المجردة التي تستحسن النفوس العالية من مخالفة دواعيها، ولو أعفيت من التبعات الخارجية والأجزية المادية.

وإيمان بذات علوية، رقية على السرائر، يستمد القانون سلطانه الأدبي من أمرها ونهيها، وتذهب المشاعر بالحياة منها، أو بمحبتها أو بخشيئتها.

ولا ريب أن هذا الصرب هو أقوى الضربين سلطاناً على النفوس الإنسانية وهو أشدهما مقاومة لأعاصير الهوى وتقلبات العواطف، وأسرعها نفاذاً في قلوب الخاصة والعامة.

من أجل ذلك كان الدين خير ضمان لقيام التعامل بين الناس على قواعد العدالة والنصفة، وكان لذلك ضرورة جماعية، كما هو فطرة إنسانية.

كانت هذه جل أدلة الفريق الذي أنكر النبوات والرسالات الإلهية مع إيمانهم بوجود الله تعالى، واعتقادهم بكل ما يدركه العقل من صفاته الكمالية، ومع التزامهم بكل ما يمليه عليهم العقل البشري من سلوك وفضائل، ومجانبتهم لكل ما يبغضه من شرور ورذائل. وقد أشرت أيضاً إلى بعض الشبهات التي يشارك في إيرادها الماديون كالاستغناء عن هدي النبوة بالعلم والقانون.

وقد اتضح لك أن عقول البشر ليست سواء في معرفة الله تعالى ولا في معرفة حياة ما بعد هذه الحياة.

ولا في تحديد ما هو خير وشر في كل نوع من الأعمال في الحياة الدنيا، وأن العقل ليس في استطاعته أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته في هذه الحياة، كما لا

يستطيع أن يزوده بالمعارف الضرورية عن الحياة الأخرى، على الرغم من إيمانه بوجودها. وأن العلم والقانون اللذين هما أثر من آثار العقل البشري لا يكفلان للبشرية سعادتها ما لم يعضدهما نور الرحي وشرائع السماء. لهذا قلنا: إن الإنسان لا يستطيع أن يكتفي بعقله وضميره في كل شيء مما ينبغي أن يعرفه، وإنه بحاجة إلى معين يستعين به في تحديد أنواع الأعمال التي تناط بها سعادته في الأرض، ولا بد أن يكون هذا المعين من بني جنسه - أي إنساناً مثله - حتى يفهم منه، أو عنه ما يقول، وذلك المعين هو الرسول.

وبالجملة فالرسول في أمته مثال يقتدي به الناس في كل ما يقوله ويفعله، ويخلص بهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة، وتتم بذلك رسالة الإصلاح والهداية التي جاء بها.

هذا وقد برهن الإمام محمد عبده في كتابه رسالة التوحيد^(١) على جواز النبوات والرسالات الإلهية والبشرية جميعاً، بل على حصولها فعلاً، وأن ذلك كان لا بد منه لهداية الإنسانية وصلاحها. وإليك نص كلامه:

أليس من حكمة الصانع الحكيم الذي أقام أمر الإنسان وعلمه البيان، علمه الكلام للفناهم، والكتاب للتراسل، أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية مرتبة يعد لها بمحض فضله بعض من يسطقيه من خلقه، وهو أعلم حيث يجعل رسالته؟

يميزهم الله بالفطرة السليمة، ويبلغهم بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه للاستشراق بأنوار علمه، والأمانة على مكنون سره، بما لو انكشفت لغيرهم انكشافه لهم لفاضت نفسه، أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته.

فيشرفون على الغيب بإذنه، ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه، ويكونون في مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين، نهاية الشاهد وبداية الغائب، فهم في الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها، وهم وفد الآخرة في لباس ليس من سكانها.

ثم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله، وما خفي عن العقول من شؤون حضرته الرفيعة، بما شاء أن يعتقد العباد فيه، وما قدر أن يكون له مدخل في سعادتهم الأخروية، وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة ما لا يد لهم من علمه، معبرين عنه بما تحتمله طاقة عقولهم ولا يعد عن تناول أفهامهم.

وأن يبلغوا عنه شرائع عامة تحدد لهم سيرهم في تقويم نفوسهم وكبح

(١) الطبعة الرابعة عشرة ص ٨٨ - ١٠٠.

شهواتهم، وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم، في ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم بتفصيله اللاصق علمه بأعماق ضمائرهم في إجماله، ويدخل في ذلك جميع الأحكام المتعلقة بكليات الأعمال ظاهرة وباطنة.

ثم يؤيدهم بما لا تبلغه قوى البشر من الآيات، حتى تقوم بهم الحجة، ويتم الإقناع بصدق الرسالة فيكونون بذلك رسلاً من لدنه إلى خلقه مبشرين ومنذرين.

لا ريب أن الذي أحسن كل شيء خلقه، وأبدع في كل كائن صنعه، وجاد على كل حي بما إليه حاجته، ولم يحرم من رحمته، حقيراً ولا جليلاً من خلقه، لا ريب أن هذا يكون من رأفته بالتنوع الذي أجاد صنعه، أن ينقذه من حيرته ويخلصه من التخبط والضلال. فأقام للإنسان من بين أفراد مرشدين هادين، وميزهم من بينها بخصائص في أنفسهم لا يشركون فيها سواهم وأيد ذلك زيادة في الاقتناع بآيات باهرات تملك النفوس، وتأخذ الطريق على سوابق العقول، فيستخذي الطامح، ويدل الجامح ويصدم بها عقل العاقل فيرجع إلى رشده، وينبهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه.

يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله، ويدهشون المدارك ببواهر من آياته فيحبطون العقول بما لا مندوحة عن الإذعان له. ويستوي في الركون لما يجيئون به: الملك والمملوك، والسلطان والصعلوك، والعاقل والجاهل، والمنفصول والفاضل، فيكون الإذعان لهم أشبه بالاضطراري منه بالاختياري النظري.

يعلمونهم ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم، وما أراد أن يعلموه من شؤون ذاته وكمال صفاته، أولئك هم الأنبياء والمرسلون.

فبعثة الأنبياء - صلوات الله عليهم - من متممات كون الإنسان، ومن أهم حاجاته في بقائه، ومنزلتها من النوع منزلة العقل من الشخص، نعمة أتمها الله ﴿لَوْلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

خاتمة:

العقل من أعظم نعم الله علينا، وأنفع الأشياء وأجداها لدينا، حباننا الله تعالى به، وخصنا بوظائفه. به نميز الخبيث من الطيب، والخير من الشر، والفضيلة من الرذيلة، في حدود ما منحه الله تعالى من سلطة، وما حباه من خصائص، وما أناط به من وظائف.

وجعله تعالى مناط التكليف، ومدار المثوبة والعقوبة. وفوق ذلك، فقد لطف سبحانه بعباده فأرسل لهم رسلاً من جنسهم ليكون هذا داعياً قوياً لهم لأن يؤمنوا بما

وصلت إليه عقولهم وأيدته رسله إليهم، وليعرفوا الحقائق الأخرى التي يعجز العقل الإنساني وحده عن معرفتها.

فالرسول إنما بُعث داعماً ومتمماً لرسالة العقل الإنساني، ورحم الله القائل^(١):
(إن الله على الناس حجتين: حجة ظاهرة، وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل. وأما الباطنة فالعقول).

فالرسالات إذن فضل ورحمة من الله للإنسانية جمعاء، ولولاها لظل الناس يهيمون في الضلال، إلا من عصم الله، وبها تمام الحجة لله على عباده.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالْيَسَّىٰ مِنْ بَدْوٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۚ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۚ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا ۝ ﴾ [النساء: ١٦٣ - ١٦٥].

(١) الإمام موسى الكاظم.

المبحث الثالث النبوة العامة

المطلب الأول النبوة ومهمتها

النبي والرسول في اللغة:

النبي في أصل اللغة:

وردت لفظة (النبي) مهموزة وغير مهموزة:

١ - فإذا كانت اللفظة بالهمز (النَّبِيء) فهي:

أ - إما مشتقة من النَّبَأ، وهو الخبر، فالنبيء هو المخبر (المُنْبِئ) عن الله تعالى .

ب - أو أن تكون من (النَّبِيء) الذي هو الطريق الواضح، لأن الأنبياء هم الطرق

الموصلة إلى الله تعالى .

٢ - وإن كانت بلا همز (النبي) فهي:

أ - إما أن تكون همزتها مخففة .

ب - وإما أن تكون مشتقة من النبوة أو النبأ، أي: الارتفاع . لأن النبي مرتفع

الرتبة على غيره^(١).

(١) لسان العرب مادة (نبأ)، وكتاب سبئويه ج ٢ ص ١٧٠ واشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي

ص ٥٠٤ والبيان في غريب إعراب القرآن ج ١ ص ٨٧ - ٨٨ والمسامرة ص ٢٣٢.

وغالب كتب علم الكلام تتحدث عن اشتقاق كلمة (النبي) في موضع الكلام عن المعنى الاصطلاحي .

الرسول في أصل اللغة:

لفظة الرسول مأخوذة:

أ - من قولهم: جاءت الإبل رَسَلاً، أي متتابعة، فالرسول هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه^(١).

ب - من رسل اللبن إذا تتابع دَرَه، لأن الرسول هو الذي يتتابع عليه الرحي^(٢).

النبي والرسول في الاصطلاح:

جاء القرآن الكريم بهاتين الكلمتين معاً في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ [الحج: ٥٢].

وقد اختلف العلماء في بيان معناهما على أقوال أهمها:

القول الأول:

النبي: إنسان أوحى إليه بشرع (أي أحكام) سواء أمر بتبليغه والدعوة إليه أم لا، فإن أمر بذلك فهو نبي رسول.

فالفرق بينهما بالأمر بالتبليغ وعدمه^(٣).

فالنبي أعم من الرسول، أي: يلزم من كونه رسولاً أن يكون نبياً، ولا عكس^(٤).

وهذا القول هو المشهور^(٥) وبه قال الجمهور وعامة الأشاعرة^(٦) وصححه المهدوي والقاضي عياض في كتابه الشفا، حيث قال: (والصحيح والذي عليه الجَمَاء

(١) لسان العرب مادة (رسل).

(٢) أصول الدين للبغدادي ص ١٥٤.

(٣) المسامرة ص ٢٣١ والدردير على الخريدة ص ١٨.

(٤) الصاوي على الدردير ص ١٨ وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص ١٠٥ ولوامع الأنوار ج ١ ص ٤٩ وج ٢ ص ٢٥٨ وذكر في شرح الطحاوية ص ١٠٥ أيضاً: (ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم: لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها).

(٥) المسامرة ولوامع الأنوار والصاوي السابقة وفي شرح الطحاوية (وهو أحسنها).

(٦) حاشية المَرْجاني ج ١ ص ١٢ والكلبوي ج ١ ص ٩.

الغَنَير، أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً^(١).

القول الثاني:

النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه، وكذا الرسول، فلا فرق بينهما، بل هما بمعنى واحد^(٢). وهو الذي عزاه ابن الهمام إلى بعض المحققين^(٣). وهو مذهب جمهور المعتزلة^(٤).

ورد هذا القول بما يأتي:

١ - بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ [الحج: ٥٢] فلو كان النبي مساوياً للرسول لما عطف عليه، لأن نفي أحد المتساويين يستلزم نفي الآخر^(٥).

٢ - حديث أبي ذر في بيان عدد الرسل والأنبياء يقتضي أن الرسل هم غير الأنبياء، وهذا القول يقتضي اتحادهما، فهو مخالف للحديث^(٦).
وهناك أقوال أخرى لا مجال لذكرها هنا^(٧).

إثبات النبوة

لا يكون إثبات النبوة إلا باجتماع أمرين:

أولهما: ادعاء النبوة.

-
- (١) الشفا ج ١ ص ٢٥١ وتفسير القرطبي ج ٧ ص ٤٤٧٢.
 - (٢) المسامرة والمسامرة عليها ص ٢٣١ والصاوي على الدُّزِير ص ١٨ وإعلام النبوة للماوردي ص ٣٨ والمقاصد ج ٢ ص ١٧٣.
 - (٣) المسامرة السابق.
 - (٤) حاشية المرجاني ج ١ ص ١٢ والكليني ج ١ ص ٩.
 - (٥) الكليني على الدُّوَانِي ج ١ ص ٩.
 - (٦) المسامرة ص ٢٣٢ والكليني السابق. وسيأتي حديث أبي ذر في (الإيمان بالأنبياء والرسل).
 - (٧) انظرها في الكليني على الدُّوَانِي ج ١ ص ٩ والمرجاني على الدُّوَانِي ج ١ ص ١١ - ١٣ وإعلام النبوة ص ٣٨ وشرح المقاصد ج ٢ ص ١٧٣ وتفسير القرطبي ص ٤٤٧٢ وتفسير البيضاوي ص ٣٣٠ والمسامرة ص ٢٣١.

ثانيهما: إظهار المعجزة.

فكل من ادعى النبوة وأظهر المعجزة تصديقاً لدعواه، فهو نبي^(١).
وسياأتي تفصيل ذلك فيما بعد.

النبوة اصطفااء واختيار من الله ﷻ

النبوة فضل وهبة من الله تعالى لمن يشاء من عباده، فلا تُنال بالكسب، ولا بتكليف العبادة واقتحام أشق الطاعات، ولا تدرك بتهذيب الروح وبتصفية النفس وتنقية البدن من رذائل الأخلاق، ولا بالوراثة، ولا أثر للذكاء فيها، ولا تأثير للمجتمع فيها^(٢).

قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا وَرَبِّ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥].
وقال: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ مِنْ بَلَدِي نَفْسًا إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ [يونس: ١٥].

وقال: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرٍ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [النحل: ٢].

بشرية الرسل والأنبياء

الأنبياء والرسل بشر، يأكلون ويشربون، وينامون ويمرضون، ويحزنون وينسون، ويجوعون ويعطشون، ويتزوجون ويفضبون، ويتعبون ويستشيرون...
ونحو ذلك من صفات البشر التي لا نقص فيها عليهم.
وإنما اختارهم الله ﷻ من جنس المرسل إليهم، ليكونوا على صلة وثيقة بهم،

(١) شرح المواقف ص ٥٥٧ وشرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٣ والمسامرة ص ٢٤٠ والدواني على العقائد العضدية ج ٢ ص ٢٧٧.

(٢) انظر: لوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٦٧ والباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ٣٠ والمواقف وشرحه للجرجاني ص ٥٤٥ وشرح المقاصد ١٧٣/٢.

شاعرين بأحاسيسهم، مطلعين على ما يعانونه من آلام، مقيمين عليهم الحجة الدامغة بإيضاح الطريق المستقيم لهم. ودليل ذلك:

أولاً: من القرآن الكريم:

- أ - قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].
- ب - قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ [الكهف: ١١٠، وفصلت: ٦].

- ج - وقوله: ﴿قُلْ لَا أَتْلُكَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: ١٨٨].
- هـ - وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨].
- و - وقوله: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ٥٠].

ثانياً: ومن السنة النبوية المشرفة:

- أ - حديث أبي مسعود قال: أتى النبي ﷺ رجل فكلمه، فجعل تزعج فرائضه، فقال له: «هون عليك، فإني لست بمليك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد»^(١).
- ب - قوله ﷺ: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيْتُ فذكروني» أخرجه البخاري ومسلم^(٢) وغيرهما.
- ج - تواضع الرسول الأعظم ﷺ وسيرته تشهد ببشريته، ولا مجال لأحد في إنكار ذلك.
- د - عبوديته ﷺ لله تعالى الظاهرة في كلامه وأدعيته، كما في الحديث: «اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك»^(٣) وأمثاله كثير.

(١) سنن ابن ماجه - كتاب الأطعمة - باب القديد ج ٢ ص ١١٠.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب التوجه نحو القبلة ج ١ ص ١١١ ومسلم في كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة ج ١ ص ٤٠٠ واللفظ لهما.

(٣) رواه أحمد في مسنده ج ١ ص ٤٥٢.

فوائد وقوع الأعراض البشرية بالأنبياء

تقدم أن الأنبياء بشر، يقع عليهم من الأعراض البشرية كالابتلاء والمرض والنسيان والفقر... إلخ، ما يقع على سائر الناس، إلا أن لوقوع هذه الأعراض بالأنبياء فوائد تتلخص بما يأتي:

١ - تعظيم أجورهم:

فالبلاء والأمراض يترتب عليه الأجر العظيم، لهذا قال النبي ﷺ: «أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل»^(١).

وقال الإمام القشيري: ليس كل أحد أهلاً للبلاء، إذ البلاء للأولياء، وأما الأجانب فيتجاوز عنهم، ويخلي سبيلهم.

٢ - التشريع:

فسهو رسول الله ﷺ في الصلاة تشريع للناس، وتعليم لهم كيفية سجود السهو، لأن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول.

٣ - تسلي غير الأنبياء بأحوالهم إذا نزل بهم ما نزل بالأنبياء:

فإذا نظر العاقل في أحوال الأنبياء، من مرض وأسقام، وقلة مال، وأذى الناس لهم، مع علو مقامهم ورفعة شأنهم، فإنه يتسلى ويتصبر، فلم يحزن على ما نزل به من بلاء.

٤ - تنبيه غير الأنبياء على خسة قدر الدنيا عند الله تعالى، حين يرون الأنبياء قد أعرضوا عنها، وانصرفوا عن ملأها ومغانمها.

وذم الدنيا الوارد في بعض النصوص، إنما هو في الدنيا الشاغلة عن الله تعالى، وعليه يحمل قوله ﷺ: «ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم»^(٢) أي: من التسبيح والتحميد والتهليل.

أما الدنيا التي لم تشغل عنه فلا ذم فيها، بل هي محموددة، وعليه يحمل قوله ﷺ: «نعم الدنيا مطية المؤمن، بها يصل إلى الخير، وبها ينجو من الشر» وبذلك يعلم: أن الدنيا ليست محموددة، ولا مذمومة لذاتها^(٣).

(١) أخرجه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه عن سعد، وهو صحيح الجامع الصغير ٤٢/١.

(٢) أخرجه الترمذي - كتاب الزهد - باب الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم متعلم - ج ٧ ص ٨٠.

(٣) الدردير على الخريدة ص ١٠٩ - ١١٠ والضاوي عليه والبيجوري على السنوسية ص ٤٤ - ٤٥.

الإيمان بالأنبياء والرسل

الإيمان بالأنبياء والرسل جميعهم وتصديقهم في أخبارهم وطاعتهم في أوامرهم ونواهيهم فرض على كل مسلم^(١) بدلالة القرآن الكريم:

أ - قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَلَا نَسْتَعْيِلُ وَاسْخَقَ وَيَقُوفُ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

ب - وقال سبحانه: ﴿كُلُّ عَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

ج - وجعل للذين يؤمنون بالجميع الأجر العظيم، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٥٢].

عدد الأنبياء

قدّر الله تعالى ما يحتاج إليه الناس بمجموعهم من المواهب والكفاءات المختلفة التي تهبى لهم الحياة الرغيدة والعيش السعيد، فوزعها بين الأفراد بناء على حاجتهم إليها، فرجال الجيش - وهم أصحاب القوة والأجسام الشديدة - والنجارون والحدّادون والزراعون وأصحاب المهن كثيرون جداً، بينما يقل عدد ذوي الكفاءات القيادية أو العلمية، ويهبط عدد مالكي المهارة والحدق في لون معين، ويتضاءل عدد مالكي قيادة العالم الفكرية وأصحاب الهداية إلى سواء السبيل وهم الأنبياء والرسل، لأن أعمالهم تغني البشر إلى أجيال طويلة.

فلو أخذنا بحديث الأنبياء وهم (١٢٤٠٠٠) نبي، والرسل منهم (٣١٣) رسولاً. نرى العدد ضئيلاً جداً بالنسبة لأمم العالم جميعاً من بدء الخليقة إلى زمن الرسول محمد ﷺ، ولا يقاس إلى تلك الأجيال المتعاقبة^(٢).

لكن ينبغي في الإيمان بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد معين، لأنه:

(١) لوائح الأنوار ج ٢ ص ٣٦٣.

(٢) مبادئ الإسلام ص ٣٣.

١ - لم يرد بحصرهم دليل قطعي من القرآن، والحديث الوارد^(١) في عددهم ضعيف، وهو: خبر واحد، لم يقترن بما يفيد القطع، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات.

٢ - وقد يؤدي حصرهم بهذا العدد إلى أن يعتبر فيهم من ليس منهم أو يخرج من هو منهم^(٢).

لكن القرآن الكريم ذكر أسماء خمسة وعشرين وهم: آدم، وإدريس، ونوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وشعيب، وأيوب، وذو الكفل، وموسى، وهارون، وسليمان، ودأود، وإلياس، وإليسع، ويونس، وزكريا، ويحيى، وعيسى، ومحمد ﷺ.

تكذيب الأنبياء أو تنقيصهم كفر

وهم جميعاً يشتركون في قدر واحد وهو: النبوة والرسالة.
ولذا اتفق علماء الإسلام جميعاً على كفر من كذب نبياً معلوم النبوة، وكذا من سب نبياً أو انتقصه، ويجب قتله بدلالة القرآن الكريم:

(١) في مسند أحمد ﷺ من حديث أبي ذر ﷺ: قلت: يا نبي الله كم عدد الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة وعشرون، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جئاً غفيراً».
ورواه الطبراني في المعجم الكبير بلفظ «وأربعة وعشرون ألفاً» وهي مصرحة بما أبهم في رواية أحمد.

ومدار الحديث على علي بن يزيد وهو ضعيف. المسامرة ص ٢٢٦.
وله لفظ آخر في صحيح ابن جبان، وعدد الرسل فيه «ثلاثمائة وثلاثة عشر» /لوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٥٨.

وتكلم فيه ولي الدين العراقي، ورّد على ابن جبان جماعة من الحفاظ، لإدخاله هذا الحديث في الصحيح /لوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٦٤ وللحديث ألفاظ أخرى بأسانيد أخرى من مسند أحمد والبخاري والطبراني في الأوسط الذي ذكر في مجمع الزوائد /المسامرة ص ٢٢٦ وذكر ابن قطلوبغا الخبر عن رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبه ومحمد بن أبي عمر وأبي يعلى /ابن قطلوبغا على المسايرة ص ٢٢٥.

(٢) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٨ وشرح العقائد الشّسّية ص ١٣٥ - ١٣٦ والمسايرة والمسامرة عليها ص ٢٢٥ والدّزدير على الخريدة ص ١١٩ ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٥٨.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾﴾ [النساء: ١٥٠-١٥١] (١).

مهمة الأنبياء وبعثهم إلى أمم العالم جميعاً

الأنبياء والرسل هداة البشر إلى الصراط المستقيم، وأهل المبادئ التهذيبية التي عالجت المشاكل المادية والروحية يبشرون بالجنة أهل التقى، وينذرون بالنار أهل الفساد والكفر، ويبينون للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنيا.

وقد أرسلهم الله تعالى إلى أمم العالم جميعاً، فكل أمة لها رسول، وإن لم يخبرنا الله بأسمائهم بدلالة قوله تعالى:

أ - ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

ب - ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

ج - ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ رَسُولًا نَلُؤُوا عَلَيْهِمْ ءَايِينَ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩].

هذه النصوص جميعاً تدل على أن بعث الأنبياء لا ينحصر في أمة معينة، أو مكان معين كالجزيرة العربية.

القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى

أصول الرسالات السماوية وعقائدها وهدفها واحد، وهو: توجيه البشر إلى طريق الصلاح.

قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا

(١) لوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٦٣.

يَهُدَىٰ إِيَّاهُمْ وَمُؤْمِنَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُفْقَهُوا فِيهِ ۖ [الشورى : ١٣].

وقال سبحانه : ﴿ فَإِنْ كُنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ ﴾ [النساء : ٥٩].

ولذلك طلب القرآن الكريم الإيمان بجميع الرسل ، وما أنزل عليهم من كتب ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [البقرة : ٤].

لكن الإيمان المطلوب شرعاً بالكتب السماوية - ومنها الإنجيل والتوراة والزبور - إنما يراد به التصديق بأن هذه الكتب كانت من عند الله تعالى ، وكانت صادقة ، وما جاءت إلا للغرض الذي جاء لإتمامه القرآن . فما جاء بها مخالفاً لما في القرآن الكريم فهو مُحَرَّف قطعاً ، لا يعول عليه .

وهنا لا بد أن نبين أهم فروق القرآن الكريم عن الكتب السماوية لما يأتي :

١ - الكتب التي نزلت قبل القرآن ضاعت نُسخُها الأصلية ، ولم يبق منها إلا ترجمتها .

أما القرآن فهو محفوظ بلفظه وبكلماته التي أنزلها الله تعالى على نبيه محمد ﷺ ، ووصل إلينا بهذا الشكل متواتراً .

٢ - اختلط كلام الناس من فقهاء أو مفسرين أو مؤرخين بتلك الكتب . أما القرآن فلم يختلط به شيء حتى من كلام رسول الله ﷺ . ولقد منع النبي ﷺ من كتابة الحديث في بداية نزول القرآن ، لئلا يختلط الحديث بالقرآن . وكتب التفسير والحديث والفقه مستقلة تماماً عن القرآن ، كما هو معروف .

٣ - لم يستطع أحد أن يثبت باستناد تاريخي أن أيّاً من هذه الكتب الموجودة الآن نزل على النبي الذي نسب إليه ذلك الكتاب ، كما لم يمكن تعيين الزمن الذي نزل به .

أما القرآن فالتاريخ قاطع بشواهد أنه نزل على محمد ﷺ وأن آياته منها ما عين مكان نزوله أو زمنه أو سببه .

٤ - لغات الكتب السماوية القديمة اندرست منذ زمن طويل ، فلم نجد متكلماً بها ، بل إن مَنْ يفهمها قليل جداً .

أما لغة القرآن الكريم فهي لغة حية يتكلم بها إلى الآن مئات الملايين من المسلمين في أقطار العالم المختلفة .

٥ - أحكام كل من الكتب القديمة - كما يبدو من قراءتها - خاصة بالنزول وبالأمّة التي نزل فيها ذلك الكتاب ، جاءت تلبية لحاجاته ووفق أحواله .

في حين أن أحكام القرآن عامة لجميع الناس ولكل زمن .

٦ - كل من الكتب القديمة وإن كان فيه من الدعوة إلى الخير والصالح والأخلاق، فإنه لم يستوفِ الفضائل .

لكن القرآن استوفى الفضائل كاملة، سواء نص عليها في الكتاب القديم أم لم ينص .

٧ - تسرب إلى كل من الكتب القديمة التحريف^(١) والأمور التي لا توافق العقل، وتقوم على الظلم، بل تحوي أموراً من قبيل الفحشاء والمنكر .

أما القرآن فإنه صلاح كله ومنزه عن الفاحشة وليس فيه ما يخالف العقل^(٢) .

٨ - الشرائع القديمة اختصت بالعلاج الروحي، أما الشريعة الإسلامية فقد وضعت المبادئ الكفيلة بحل مشاكل الإنسان وتلبية حاجاته المادية والروحية في كل زمان ومكان .

هذه المزايا هي التي لأجلها أمر الناس باتباع القرآن وحده دون سواه .

المطلب الثاني مستلزمات النبوة

صفات الرسل والأنبياء

جَبَلَ الله تعالى بعض الناس على مواهب معينة كالقوة والشعر والفنون... يتفوق بها على الآخرين، ووهب الأنبياء والرسل الكفاءة العالية لقيادة الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، لذلك امتازوا بصفات فيها جميع خصال الخير، بعيدة عن جميع النقائص التي لا تليق بهم .

هذه الصفات هي :

(١) انظر الفصل الذي كتبه العالم الجليل رحمة الله الهندي في كتابه (إظهار الحق) الذي أثبت فيه تحريف الكتب السماوية التي سبقت القرآن .

(٢) انظر مبادئ الإسلام للسيد أبي الأعلى المودودي ص ٨٠ - ٨٤ .

الصفة الأولى العصمة

العصمة لغة : الحفظ .

واصطلاحاً : هي لطف من الله تعالى ، يحمله على فعل الخير ، ويزجره عن فعل الشر ، مع بقاء الاختيار ، تحقيقاً للابتلاء^(١) .

أو بتعريف آخر :

هي أن لا يخلق الله تعالى فيهم ذنباً^(٢) .

والذنب إما أن يكون من الكبائر أو من الصغائر .

النوع الأول العصمة من الكبائر

للكبائر تعاريف مختلفة ، أرجحها :

إن الكبائر هي : ما ترتب عليها حد أو توعدها بالنار أو اللعنة أو الغضب .

أما الصغائر فهي : ما ليس فيها حد في الدنيا ، ولا وعيد في الآخرة^(٣) .

والكبائر إما كفر أو كذب أو غيرهما من الذنوب الكبيرة الأخرى . وتفصيل

عصمة الأنبياء عن هذه الأنواع من الكبائر هو :

أولاً : العصمة من الكفر :

اتفق جمهور المسلمين على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكفر قبل الوحي وبعده ، ولا يجوز الكفر عليهم في حال صغرهم تبعاً للوالدين ، لأنهم مؤمنون

(١) المسامحة ص ٢٢٩ .

(٢) الدواني على العقائد العضدية ج ٢ ص ٢٧٩ والمواقف ص ٥٧٥ .

(٣) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٣٥٦ والشورى بين النظرية والتطبيق لقحطان الدوري ص ١١٤ - ١١٥ .

بالله، عارفون به حقيقة، فلا يجري عليهم حكم الكفر تبعاً^(١).

ثانياً: العصمة من الكذب:

الصدق: هو مطابقة حكم الخبر للواقع.

وأنواعه ثلاثة:

١ - الصدق في دعوى الرسالة.

٢ - الصدق في ما يبلغونه عن الله ﷻ إلى الناس من الأحكام الشرعية.

٣ - الصدق في جميع ما ينطق به مما يتعلق بأمور الدنيا^(٢).

وضده: الكذب.

ويستحيل صدور الكذب عن الأنبياء على سبيل العمد كما أجمع أهل الملل والشرائع كلها، ويستحيل صدوره على سبيل السهو والنسيان عند أكثر الأئمة الأعلام. وهو المعتمد على ما أفاده المحققون^(٣).

والدليل العقلي على صدق الأنبياء هو:

أ - لو جاز عليهم الكذب والافتراء، للزم الكذب في خبره تعالى، وهو مُحال، لأنه تعالى صدقهم بالمعجزات^(٤).

ب - الكذب معصية، وهم معصومون منها.

ج - لو كذبوا، وعرف الناس منهم ذلك، لانتفت فائدة الرسالة^(٥).

والدليل النقلي على صدقهم:

أ - قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣ -

[٤].

ب - قوله تعالى: ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢].

(١) ابن قطلوبغا على المسيرة ص ٢٢٧ - ٢٢٨ وانظر الدواني السابق وشرح العقائد الشافية للتفتازاني

ص ١٣٦ وشرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٣، والمواقف ص ٥٦٧ ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٣٠٤.

(٢) رسالة في التوحيد للطائي ص ٦٧ والدردير ص ١٠٥.

(٣) المواقف ٥٦٧ والدواني ج ٢ ص ٢٧٩ وشرح العقائد الشافية ص ١٣٦ ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٣٠٧

والوسيلة ص ٦٩٥.

(٤) المواقف والدردير والطائي ولوامع الأنوار السابقة والباجوري في شرح الجوهرة ج ٢ ص ٢٤.

(٥) رسالة في التوحيد السابقة.

ج - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَفَعْنَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ (٥٥) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٥٦) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٥٧) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٥٨) [الحاقة: ٤٤ - ٤٧].

د - في الحديث: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: «إني لا أقول إلا حقاً».

أما ما ظاهره الكذب في حق الأنبياء، كما في واقعة إبراهيم الخليل عليه السلام حين كسر الأصنام، وأبقى كبيرها فقط، فلما سئل ﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يٰأَبْرَاهِيمُ﴾ (٦٢) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (٦٣) [الأنبياء: ٦٢ - ٦٣] فإنه يؤول بأن قصده عليه السلام التبكيت والاستهزاء، لأنه لم يكن عند الأصنام غيره، فما فائدة قولهم من فعل هذا^(١)؟

وقيل معناه: سلوهم إن نطقوا يصدقون، وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. وفي ضمن هذا الكلام اعتراف بأنه هو الفاعل. فقوله هذا من المعارض، وفي المعارض مندوحة عن الكذب، وهو الذي صححه القرطبي^(٢) وقيل غيره^(٣).

ثالثاً: العصمة من الكبائر الأخرى:

ونبين هنا حال صدور الكبيرة عنهم عمداً أو سهواً، قبل البعثة أو بعدها.
قبل البعثة:

الأنبياء قبل بعثتهم معصومون من صدور الكبيرة، التي توجب النفرة منهم، كعهر الأمهات والفجور في الآباء^(٤).
وبعد البعثة:

هم معصومون منها عمداً، وهو قول الجمهور من المحققين والأئمة. ومعصومون منها سهواً أو على سبيل الخطأ في التأويل، وهو المختار^(٥).

-
- (١) الصاوي على الدردير ص ١٠٥ وتفسير البيضاوي ص ٣٢١.
وحديث المداعة في سنن الترمذي - كتاب البر - باب ما جاء في المزاح ج ٦ ص ٢٠٦ وهو حديث حسن صحيح.
(٢) تفسير القرطبي ج ٦ ص ٤٣٤٠.
(٣) تفسير البيضاوي السابق وغيره من التفاسير.
(٤) شرح العقائد النسفية للفتنازاني ص ١٣٦ والدواني ج ٢ ص ٢٧٩ نقلاً عن شرح العقائد. وانظر أقوالاً أخرى في المواقف ص ٥٦٨ والدواني والوسيلة ص ٦٩٥.
(٥) المواقف ص ٥٦٧ والوسيلة السابق وقارن بشرح العقائد للفتنازاني ص ١٣٦.

النوع الثاني العصمة من الصغائر

الصغائر نوعان:

أ - صغائر الخسة التي تلحق فاعلها بالأراذل، كسرقة حبة أو لقمة والتطيف بتمرة. والأنبياء قبل البعثة: معصومون منها^(١).

وبعد البعثة كذلك، فلا تصدر عنهم أصلاً لا عمداً ولا سهواً بالاتفاق^(٢).
ب - الصغائر الأخرى:

والأنبياء غير معصومين منها، قبل البعثة عمداً وسهواً.

أما بعد البعثة فهم معصومون منها عمداً، وتجاوز سهواً، لكن لا يُصرون عليها، ولا يقرون من الله تعالى عليها، بل يُنبهون فينبهون. وعليه المحققون من المحدثين والسلف الصالح^(٣) لقوله ﷺ: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت فذكروني» أخرجه البخاري ومسلم^(٤) وغيرهما.

أدلة عصمة الأنبياء

استدل العلماء على عصمة الأنبياء بأدلة كثيرة منها:

١ - لو صدر منهم الذنب، لحرم اتباعهم فيما يصدر عنهم، مع أن اتباعهم فرض ولالإجماع، ولقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

٢ - لو أذنبوا لرُذت شهادتهم، إذ لا شهادة لفاسق بالإجماع، ولقوله تعالى:

(١) شرح العقائد للتفتازاني وشرح الدواني السابقان.

(٢) المواقب وشرح العقائد والوسيلة السابقة والمسامرة ص ٢٣٣.

(٣) الدواني ج ٢ ص ٢٧٩ وشرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٣ والمواقف وشرحه ص ٥٦٨ ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٣٠٤ والمسامرة والمسامرة عليها ص ٢٣٢ وهناك أقوال أخرى في هذه المصادر وفي شرح العقائد ص ١٣٦ والوسيلة ص ٦٩٥.

(٤) المسامرة والمسامرة عليها ص ٢٣٤. وقد تقدم تخريج الحديث آنفاً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ قَائِلٌ يُبَلِّغُكُمْ فِتْنَتَهُ﴾ [الحجرات: ٦]، لأن مَنْ لا تُقبل شهادته في القليل الزائل من متاع الدنيا، كيف تُسمع شهادته في الدين القيم؟

٣ - إن صدر عنهم ذنب وجب زجرهم وتعنيفهم، لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن زجرهم إيذاء لهم، وإيذاؤهم حرام إجماعاً، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٧].

٤ - لو أذنبوا لاستحقوا العذاب واللوم والطعن، لدخولهم تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣]، وقوله سبحانه: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَتَكُنَّ مِنَ الْكَاتِبِينَ﴾ [البقرة: ٤٤]، لكن ذلك منتفٍ بالإجماع، ولكونه من أعظم المنفريات.

٥ - قوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، فيتناول جميع الخيرات من الأفعال والتروك، وقوله: ﴿وَلَهُمْ عِنْدَنَا لِيَنَ الْمُصْطَفِينَ الْآخِرِينَ﴾ [ص: ٤٧] أي: من المصطفين الأخيار في كل الأمور، فلا يجوز صدور ذنب عنهم^(١).

٦ - لو جاز عليهم أن يخونوا الله تعالى بفعل محرّم أو مكروه، للزم أن يكون ذلك المحرّم أو المكروه طاعة، لأن الله تعالى أمرنا بطاعتهم واتباعهم في أقوالهم وأفعالهم من غير تفصيل. فكل ما صدر منهم فنحن مأمورون به، وكل مأمور به، فهو طاعة، لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء^(٢).

وما نقل عن الأنبياء مما يشعر بمعصيته:

فما نقل بطريق خبر الآحاد فمردود، لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء.

وما نقل بطريق التواتر فيفسر:

بأنه نسيان أو زلة،

أو بأنه حدث قبل البعثة،

(١) الموافق وشرحه ص ٥٦٨ - ٥٦٩ وشرح المقاصد ص ١٩٣ - ١٩٤ وفيهما أدلة أخرى لا نذكرها خشية الإطالة.

(٢) الدّؤير على الخريدة ص ١٠٥ والباجوري على الشّوسية ص ٤٢ و ٤٣.

أو بأنه من الصغائر،

أو بأنه من قبيل ترك الأولى والأفضل^(١).

وترك النبي ﷺ الأفضل إنما هو في الأمور التي لم يرد بها نص صريح. فهو يعمل نظره وفكره، ويبدل وسعه أولاً، ومع ذلك فهو يخطئ فيعائب عندئذ على تركه الأفضل.

ومن النصوص التي تُشعر بمعاصي الإغواء:

أولاً: ما ورد في قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١].

والعصيان من الكبائر، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [الجن: ٢٣].

والغواية اتباع الشيطان، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢] وقوله تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ [البقرة: ٣٦] واستحقاق الإخراج من الجنة بسبب إزالال الشيطان لهما، يدل على أن الصادر منهما كبيرة.

وخالف آدم النهي عن الأكل من الشجرة، وارتكاب المنهي عنه ذنب. أجيب عنها:

بأن ذلك كان قبل البعثة، لأنه لم تكن له في الجنة أمة.

وكان ذلك عن نسيان، لقوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: ١١٥].

أو كان زلة وسهواً، حيث ظن آدم عليه السلام أن المنهي عنها شجرة بعينها، وقد قرب فرداً آخر من جنسها^(٢).

ثانياً: ما ورد في قصة موسى عليه السلام من قتله المصري ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: ١٥].

وقتله كان عدواناً، لقوله سبحانه: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [القصص: ١٥] وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [القصص: ١٦].

وقوله ﴿فَعَلْنَاهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ﴾ [الشعراء: ٢٠].

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٤ وانظر: شرح العقائد للفتازاني والمصام عليه ص ١٣٦ - ١٣٧ والدواني ج ٢ ص ٢٧٩ عن شرح العقائد والمواقف وشرحه ص ٥٦٩.

(٢) شرح المقاصد والمواقف وشرحه السابقان.

أجيب:

بأن قتله المصري كان قبل النبوة،

وجاز أن يكون قتله خطأ،

وما صدر منه من أقوال، فهو محمول على التواضع وهضم النفس^(١).

ثالثاً: وما ورد في حق نبينا محمد ﷺ من نصوص مثل:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ﴾ [غافر: ٥٥، ومحمد: ١٩] وقوله سبحانه:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [التوبة: ١١٧].

وقوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢]، فأسند

الذنب للنبي ﷺ وتاب عليه، ولا وجود للتوبة إلا مع الذنب.

أجيب:

بأن ذلك الذنب كان قبل النبوة،

أو أنه محمول على ما فرط منه من الزلة وترك الأفضل،

أو نسب إليه ذنب قومه، فإن رئيس القوم قد يُنسب إليه ما يفعله أتباعه. أي:

استغفر لذنوب أمتك، وتاب الله على أمة النبي، وليغفر لأجلك ما تقدم من ذنب

أمتك، وما تأخر عنه^(٢).

٢ - وقوله تعالى: ﴿عَسَىٰ وَنُوْلُكَ ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَنْغَمُ﴾ [عبس: ١ - ٢].

أجيب:

بأنه محمول على أنه عتاب على ترك الأفضل والأولى مما يليق بخلق العظيم،

ومثله يعاتب على مثله^(٣)، فأخطأ في اجتهاده، فعبس في وجه الأعمى ابن أم مكتوم،

حين جاء يسأله عن الدين، لأنه رأى أن مجادلة صناديد قريش قد تؤدي إلى أنهم

سيميلون إليه فيسلمون، وأن الإعراض عنهم قد يزيد في حقدهم ونفرتهم عن الإسلام.

لذلك انشغل بهم عن ابن أم مكتوم الأعمى المسلم، الذي جاء مستزيداً من

الإسلام. فالأولى أن لا يعبس بوجهه، فيتولى عنه، بل يتلطف معه، لما له من منزلة

الإسلام.

(١) شرح المواقف ٥٧١ وانظر شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٦.

(٢) شرح المواقف ٥٧٤ - ٥٧٥، وشرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٧.

(٣) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٧، والمواقف وشرحه ص ٥٧٥.

١ - وقوله تعالى: ﴿عَمَّا أَلَّفَهُ بَيْنَكُمْ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣].

أجيب:

بأنه تلطف في الخطاب، وعتاب على ترك الأفضل، وإرشاد إلى الاحتياط في تدبير الخيرات^(١). فإنه ﷺ أذن لجماعة تعللوا بأعذار - كان الأولى أن لا تقبل منهم - فتخلفوا عن غزوة تبوك، وتارك الأفضل في أمور الحرب قد يعاتب.

٤ - وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ لِيَنَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ شِرْكٌ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٧ - ٦٨].

أجيب:

بأنه محمول على ترك الأفضل.

لأن الرسول ﷺ حين استشار أصحابه في أخذ الفداء من أسرى بدر، ومنهم سبعون من أشرف قريش، وأثر أكثرهم أخذ الفداء على القتل، اجتهد فأيدهم، لأنه رفق لحالهم، ورجا أن يسلموا، أو يخرج من أصلاهم المؤمنون، ولينتفع المسلمون بمال الفدية في شؤونهم، فأخطأ في اجتهداه وكان الأفضل أن لا يؤثر أخذ الفداء على نصرة الإسلام^(٢).

وبعد كل هذا: فإن الله تعالى لم يبق رسوله على خطأ، لأنه لو أقره على الخطأ، لتساوى الخطأ والصواب في الشرع، ولكان ذلك تضليل ومدعاة إلى التشكيك في الشريعة.

وكان الرسول ﷺ يرجع إلى الصواب الذي بينه الله تعالى له، ولا يكتف من الوحي شيئاً من تسجيل الخطأ عليه، أو توجيه العتاب إليه^(٣).

حكمة تسجيل زلة الأنبياء:

فإن قيل: فما بال زلة الأنبياء حكيت في القرآن، بحيث تتلى على مر الزمان، مع أن الله تعالى غفار ستار، وقد أمرنا بالستر على مرتكب الذنب؟

(١) شرح المقاصد السابق.

(٢) شرح المواقف ص ٥٧٤ وانظر أمثلة أخرى من هذا في شرح المواقف وشرح المقاصد وشرح قاسم بن قطلوبغا على المسيرة ص ٢٣٢ - ٢٣٣.

(٣) مناهل العرفان ج ٢ ص ٢٨٨.

أجيب:

بأن تسجيل زلتهم يدل على:

- ١ - صدق الأنبياء، وأن ما يبلغونه يكون بأمر الله تعالى بلا إخفاء لشيء منه.
- ٢ - إن الأنبياء على جلالة قدرهم وكثرة طاعتهم، يلجؤون إلى الله تعالى دائماً بالاستغفار والتضرع في أدنى زلة، فعلى الناس - وهم أدنى مرتبة منهم بكثير - أن يتضرعوا إلى الباري كل حين.
- ٣ - إن الصغائر ليست مما يقدر في الإيمان، فلا تكفر الإنسان^(١).

الصفة الثانية التبليغ

هو إيصال الأحكام التي أمروا بتبليغها إلى المرسل إليهم^(٢)، ليرشدوهم إلى سعادة الدنيا والآخرة، وكل منهم لم يُخَفَّ عن الناس من ذلك شيئاً عمداً أو سهواً^(٣).

وأقسام الموحى به ثلاثة:

- ١ - قسم أمروا بكتمانه. فهو خاص بينهم وبين ربهم.
 - ٢ - قسم حُيِّرُوا فيه بين التبليغ وعدمه.
 - ٣ - قسم أمروا بتبليغه.
- وهذا القسم (الأخير) هو الذي بلغوه إلى مَنْ أرسلوا إليه، لأنهم مأمورون بتبليغه، لوجوبه عليهم^(٤).

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٨.

(٢) الدردير على الخريدة ص ١٠٨.

(٣) رسالة في التوحيد للطائي ص ٦٨.

(٤) الصاوي على الدردير ص ١٠٩ ورسالة في التوحيد السابقة.

والدليل العقلي على وجوبه :

١ - أنهم لو كتموا شيئاً مما أمروا بتبليغه للخلق، لكننا مأمورين بكتمان العلم، لأن الله أمرنا بالافتداء بهم، مع أن الأحاديث صريحة في أن كاتم العلم ملعون^(١).

٢ - أنهم لو كتموا شيئاً مما أمروا بتبليغه، لكانوا خائنين، مع أنهم معصومون عن الخيانة^(٢).

٣ - أنهم مبشرون ومنذرون، لقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [النساء: ١٦٥] ولا يتم التبشير والإنذار إلا بالتبليغ.

٤ - لو أنهم كتموا ما أمروا بتبليغه لكانوا ملعونين بنص الكتاب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَيْنِكُمْ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٥٩]^(٣).

والدليل النقلي :

قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلُغُ﴾ [المائدة: ٩٩].

وقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾^(٤) [المائدة: ٦٧].

الصفة الثالثة الْفَطَانَةُ

هي: التيقُّظ والتفطُّن وجدة العقل والذكاء وسداد الرأي.

فكل رسول ونبي تجب له هذه الصفة، فلا يجوز أن يكون معقلاً أو بليداً أو أبله^(٥).

(١) الباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ٢٥.

(٢) الدردير ص ١٠٨ ورسالة في التوحيد ص ٦٩ ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٣٠٨.

(٣) الدردير ص ١٠٨ - ١٠٩.

(٤) الدردير ورسالة في التوحيد السابقان.

(٥) الدردير على الخبلة ص ١٠٨ والباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ٢٥ ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٦٧.

الدليل العقلي على وجوب هذه الصفة للأنبياء :

١ - لأنهم أرسلوا لإقامة الحجج وإبطال شبه المجادلين ، ولا يكون ذلك من البلبه أو من المغفلين^(١) .

٢ - لأنهم ساسة الجميع ومرجعهم في المشكلات^(٢) .

٣ - لأننا مأمورون بالافتداء بهم في الأقوال والأفعال ، والمقتدى به لا يكون بليداً .

٤ - والبلادة والغفلة صفة نقص ، تخل بمنصبهم الشريف^(٣) .

والدليل النقلي عليها :

١ - قوله تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء : ٧٩] .

٢ - وقوله : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ءَوَّيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْفُتُوحَ ﴾ [ص : ٢٠] .

٣ - وقوله : ﴿ وَحَدِّثْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل : ١٢٥] أي : بالطريق التي هي أرفق بهم ، والجدال لا يكون إلا من فطن ذكي^(٤) .

الصفة الرابعة الذكورة

اتفق العلماء على أن الذكورة شرط في النبي ، فلا يجوز أن تكون المرأة نبيه ، بل إن بعضهم^(٥) نقل الإجماع على هذا القول . ومن أدلة هذا الشرط ما يأتي :

أ - قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ﴾ [يوسف : ١٠٩] .

ب - وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ﴾ [الأنعام : ٩] .

(١) الدردير والباجوري السابقان ورسالة في التوحيد للطائي ص ٧٠ .

(٢) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٨ والمسامرة ص ٢٢٦ .

(٣) الدردير ورسالة في التوحيد السابقان .

(٤) الباجوري ج ٢ ص ٢٥ ورسالة في التوحيد السابقان .

(٥) نقل الإجماع على عدم نبوة النساء الكرمانى في شرح البخارى/ حاشية المرجاني ج ١ ص ٩ .
وحكى الإجماع على عدم نبوة مريم ، البيضاوي وغيره/ المسامرة ص ٢٣١ . وتفسير البيضاوي ص ٦٨ .

ج - النبوة والرسالة تقتضي: الاشتهار بالدعوة، والتردد إلى مجامع الناس، وإظهار المعجزة، ولزوم الاقتداء. والأنوثة توجب الستر، فبينهما تناف.

د - لأن النساء لا يصلحن للإمارة والسلطنة والقضاء وإقامة الصلاة بالإجماع. أما الأشعري والقُرطبي وبعض أهل الظاهر فلم يشترطوا الذكورة في النبي، وقالوا بنبوة مريم، مستدلين:

باصطفاء الله تعالى لها بقوله: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ﴾ [آل عمران: ٤٢].

وبإرسال الروح إليها بقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [مريم: ١٧].

وقالوا بنبوة أم موسى مستدلين:

بوحى الله تعالى إليها، بقوله سبحانه: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرَ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ [القصص: ٧].

ورد الجمهور على هذا الزعم قائلين:

إن اصطفاء مريم وإرسال جبريل إليها لم يكن وحياً بشريع، إذ لا دلالة عليه في الآيات المذكورة. والوحي إلى أم موسى لا يراد به إلا معنى الإلهام، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّفْلِ...﴾ [النحل: ٦٨]^(١).

الصفة الخامسة السلامة من النقائص

وأعني بهذا الشرط الأمور الآتية:

أ - أن يكون سالماً من نقص الخلقة:

فشرطه أن يكون أكمل أهل زمانه خَلْقاً حال الإرسال (أي حال بعثه إلى الناس).

وقد يعترض بعقدة لسان موسى عليه السلام، فيجاب:

(١) المسامرة وابن فُطْلُوْبغا على المسامرة ص ٢٣٠ - ٢٣١ والمرجاني السابق ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٦٦.

بأن عقدة لسان موسى ﷺ كانت قبل الإرسال، وأزيلت بدعوته عند الإرسال، بدليل:

دعاء موسى ﷺ حين أوحى الله تعالى إليه، وأمره بالدعوة قال: ﴿وَأَخْلَلْ عَقْدَةَ بَيْنَ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾﴾ [طه: ٢٧ - ٢٨]، فأجابه تعالى: ﴿قَدْ أَوْنَيْتَ سَوْكَ بَلْمُوسَى﴾ [طه: ٣٦] (١).

ب - أن يكون سالماً من:

العيوب المنفرة للطباع من الأمراض والأسقام كالبرص والجذام. وقد يعترض ببلاء أيوب ﷺ الذي أصيب بداء جلدي نفّر الناس منه، فيجاب:

بأن بلاءه كان قبل نبوته ﷺ، وقد زال بعدها، قال سبحانه: ﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ﴾ [الأنبياء: ٨٤].

ج - أن يكون سالماً من دناءة الصناعة كالجمامة.

ومن قلة المروءة كالأكل على الطريق (٢).

وهذا مبني على تقدير: أن العُرف كان يستنكر ذلك (٣).

د - أن يكون سالماً من الغفظة والغلظة (٤).

لأن قسوة القلب موجهة للبعد عن الله تعالى، إذ أنها منيع المعاصي، لأن القلب هو المُضْعَةُ التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما نطق به الحديث الصحيح. وفي الحديث الذي حسّنه الترمذي ورواه البيهقي: «إن أبعد الناس من الله القلب القاسي» (٥).

ولأن الغلظة والشدة وعدم اللين مع الناس، يوجب النفرة من النبي، لذلك يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

(١) المسامرة والمسامرة ص ٢٢٦.

(٢) المسامرة والمسامرة السابق وشرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٨ ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٦٧ والوسيلة ص ٦٩٣.

(٣) المسامرة والمسامرة ص ٢٣٢.

(٤) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٨ ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٦٧.

(٥) المسامرة ص ٢٢٦. والحديث في سنن الترمذي - كتاب الزهد - باب أبعد الناس من الله القلب القاسي ج ٧ ص ١٣٠.

هذه الصفات التي مرت بنا الواجبة للأنبياء، تعني اتصافهم بكل كمال إنساني، وتنفي عنهم كل نقص بشري.

لأن النبوة أشرف مناصب الخلق، ومقتضية لغاية الإجلال اللائق بها.
لذا:

فإن من المستحيل اتصافهم بأضداد هذه الصفات المذكورة، كالكذب والكفر وارتكاب الذنوب والكتمان والبلادة وعدم السلامة من العيوب وغيرها من الأمور التي تُخلّ بالشخصية، وبالتالي تُخلّ بحكمة بعثهم رسلاً مبشرين ومنذرين.

الوحي

- أطلقت كلمة الوحي في أصل اللغة على معانٍ متعددة أشهرها:
- ١ - الإشارة: ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١١] أي: أشار إليهم.
 - ٢ - والرسالة: قال ابن الأعرابي: أوحى الرجل، إذا بعث برسول ثقة إلى عبد من عبيده ثقة.
 - ٣ - والإلهام: قال الزجاج في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَن مَأْمُونًا بِرَبِّهِمْ﴾ [المائدة: ١١١]:
 - قال بعضهم: ألهمتهم كما قال ﷺ: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّبِيِّ﴾ [النحل: ٦٨]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرَ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِي﴾ [الفصص: ٧]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَىٰ﴾ [طه: ٣٨].
 - ٤ - والكلام الخفي: قال الكسائي: أوحيت إليه بالكلام أحي به، وأوحيته إليه، وهو أن تكلمه بكلام تخفيه من غيره، وقال ابن الأنباري في قولهم: أنا مؤمن بوحي الله، قال: سمي وحيًا لأن الملك أسرّه على الخلق، وخص به النبي ﷺ المبعوث إليه، قال ﷺ: ﴿يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢] معناه: يسر بعضهم إلى بعض، فهذا أصل الحرف، ثم قصر الوحي للإلهام.
 - ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَوْحُونَ إِلَيْكَ أَوَّلِيَّائِهِمْ لِيُجْدِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: ١٢١] أي: يوسوسون فيلقون في قلوبهم الجدل بالباطل.
 - ٥ - والأمر: كقوله ﷺ: ﴿أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ﴾ [المائدة: ١١١] كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، وكقوله: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ [الزلزلة: ٥].
 - ٦ - والكتابة والمكتوب والكتاب:
- قال أبو إسحاق: أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء. ولذلك صار

الإلهام يسمى وحيًا. قال الأزهرى: وكذلك الإشارة والإيماء يسمى وحيًا، والكتابة تسمى وحيًا... وكل هذا إعلام، وإن اختلفت أسباب الإعلام فيها^(١).

والوحي بالمعنى الاصطلاحي:

هو أن يُعَلِّمَ الله تعالى مَن اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر^(٢).

أخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزُّهري: سئل عن الوحي فقال: الوحي ما يوحى الله إلى نبي من الأنبياء، فيثبت في قلبه، فيتكلم به، ويكتبه، وهو كلام الله. ومنه ما لا يتكلم به، ولا يكتبه لأحد، ولا يأمر بكتابه، ولكنه يحدث به الناس حديثًا، ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس، ويبلغهم إياه^(٣).

أنواع الوحي

جمع أنواع الوحي قوله **يَكُنْ**:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ، مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ﴾ [الشورى: ٥١].

تفيد هذه الآية الكريمة أنه: ما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة^(٤) أوجه:

(١) لسان العرب مادة (وحي) والقاموس المحيط مادة وحي.

وانظر تفسير الرازي والفَرُطبي والبَيْضاوي في مواضع الآيات المذكورة ومفردات الراغب مادة (وحي)، وذكر القاضي عياض في الشفاء ج ١ ص ٢٥٢ قولين في أصل الوحي: أولهما الإسراع ومنه تلقى النبي لأنه على عجل ومنه الإلهام. ومنه الخط لسرعة حركة اليد... وثانيهما السر والإخفاء ومنه الإلهام وإيحاء الشياطين أي وسوستهم.

(٢) مناهل العرفان ج ١ ص ٥٦.

(٣) الإتيان ج ١ ص ٤٤.

(٤) قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية ج ٢٧ ص ١٨٧: (واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وحي، إلا أنه تعالى خصص القسم الأول باسم الوحي لأن ما يقع في القلب على سبيل الإلهام، فهو يقع دفعة، فكان تخصيص لفظ الوحي به أولى. فهذا هو الكلام في تمييز هذه الأقسام بعضها عن بعض).

الوجه الأول: وحيًا.

أي: إما عن الوحي وهو:

أ - الإلهام والقذف في القلب: كما أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه، ومنه قوله ﷺ: «إن روح القدس نفث في روعي^(١): إن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها...».

ب - الرؤيا في المنام: كما أوحى الله إلى إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، ومنه مبدأ وحي النبي محمد ﷺ الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ.

الوجه الثاني: أو من وراء حجاب.

أي وإما على أن يُسمعه كلامه من غير واسطة مبلّغ.
كما أسمع الله تعالى موسى كلامه من غير واسطة.
وكذا الملائكة الذين كلّمهم الله تعالى في خلق آدم ﷺ.

الوجه الثالث: أو يرسل رسولاً.

أي وإما على أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة، فيبلغ ذلك الملك ذلك الوحي إلى الرسول البشري. ورسول الملائكة هو جبريل ﷺ^(٢).

ولنزول جبريل ﷺ على الرسول محمد ﷺ أساليب مختلفة هي:

أ - أن يأتي إلى النبي ﷺ على صورته الحقيقية الملكية.

ب - أن يأتي إلى النبي على صورة رجل فيكلّمه، كما في صحيح البخاري^(٣):
«وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلّمني، فأعي ما يقول» وزاد أبو عوّانة في صحيحه:
«وهو أهونه علي».

فيراها الحاضرون ويستمعون إليه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم^(٤)

(١) الروح (بضم الراء) العقل والقلب. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة، وهو ضعيف/ الجامع الصغير ج ١ ص ٩٠.

(٢) انظر تفسير الرازي ج ٢٧ ص ١٨٦ وتفسير القرطبي ج ٨ ص ٥٨٧٣ وروح المعاني للآلوسي ج ٢٥ ص ٥٤ وزاد المعاد ج ١ ص ١٨ والإنقان ج ١ ص ٤٤.

(٣) صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي ج ١ ص ٢.

(٤) صحي مسلم - أول كتاب الإيمان ج ١ ص ٣٦.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: «يا محمد أخبرني عن الإسلام...» إلخ. وكان قد سأل النبي ﷺ عن الإسلام والإيمان وإمارات الساعة، ورسول الله ﷺ يجيبه، حتى إذا انتهى من أسئلته وذهب، قال رسول الله ﷺ: «فإنه جبريل عليه السلام، أتاكم يعلمكم دينكم».

ج - أن يأتي إلى النبي ﷺ خفية دون أن يراه أحد، فيظهر عليه أثر التغير والانفعال.

والرسول ﷺ يصف حاله عند الوحي فيقول: كما في صحيح البخاري: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال». قال الخطابي:

والمراد إنه صوت متدارك سمعه، ولا يتبثته أول ما يترج سمعه، حتى يفهمه من بعد ذلك.

والحكمة في تقدمه: أن يفرغ سمعه للوحي، فلا يبقى فيه مكاناً لغيره.

وفي الصحيح كما تقدم أن هذه الحالة أشد حالات الرحي عليه.

قيل: إنه إنما كان ينزل هكذا، إذا نزلت آية وعيد أو تهديد^(١).

وسبأتي كلام آخر عن أحوال النبي ﷺ عند الوحي، وذلك عند الكلام عن الوحي (الوحي أمر خارج عن النفس) بعد قليل.

كيفية الوحي ونزوله على النبي

العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدرك كيفيتها العقل، وسماع الملك من الله تعالى ليس بحرف أو صوت، بل يخلق الله تعالى للسامع علماً ضرورياً، فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر، فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات^(٢).

(١) الإتيان وزاد المعاد السابقان وإرشاد الساري شرح البخاري ج ١ ص ٥٨ والنووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج ٩ ص ١٨٣.

(٢) إرشاد الساري ج ١ ص ٥٩.

ولنزول الوحي على النبي طريقان :

أحدهما : أن النبي ﷺ انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية، وأخذه من جبريل .

وثانيهما : أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه^(١) .

وفي الحالتين صعوبة وشدة على الجيلة البشرية، لذلك كان يحدث في تلك الحالة غيبة وغطيط^(٢) .

وصورة اندماج النبي بالملك يمكن أن يتصورها الذهن، حين يتصور التنويم المغناطيسي، الذي كشفه الدكتور ماسمر الألماني في القرن الثامن عشر، وأقام عليه البراهين، حتى اعترف به العلماء علمياً، بعد أن اختبروا الآلاف من الخلق، وله في الغرب أنصار كثيرون، وله دور وكتب ومستشفيات يؤمها الناس للتداوي به .

وفيه يسيطر الأستاذ المنزّم على الوسيط بإيحاءاته، فيغط الوسيط بنومه، فيسأله عما يريد، فيجد الجواب حاضراً، وقد يأمره أو ينهاه، فينفذ الوسيط ذلك ولو بعد صحوه . ولا بد أن يكون بين نفسيين مختلفي الطبائع إحداهما أقوى إرادة من الأخرى، فلا يستطيع امرؤ أن يقوم بهذه التجربة على نفسه .

فالتنويم المغناطيسي يقرب أمر الوحي، فاتصال الملك بالرسول يؤثر به لاستعداد خاص فيهما، ففي الملك قوة الإلقاء والتأثير لأنه روحاني محض، والثاني فيه قابلية التلقي عن هذا الملك، لصفاء روحانيته وطهارة نفسه المناسبة لطهارة الملك، وعند تسلط الملك ينسلخ الرسول عن حالته العادية، فيظهر التغير عليه، فيتلقى من الملك، وينطبع في قلبه ما تلفاه، حتى إذا انجلي عنه الوحي، وجد ما تلقاه منقوشاً على قلبه، لا ينساه^(٣) .

ثم إننا لم نجد ما يدفع هذا الاتصال بين الملك والنبي، بدليل :

إن العلم الحديث يَسِّر لنا الأجهزة العلمية، التي أدركنا بها ما كان مجهولاً من قبل . فمن هذه الأجهزة ما سجل تصادم الأشعة الكونية في الفضاء، ومنها ما يدلنا

(١) الإنفاق ج ١ ص ٤٣ والوحي المحمدي ص ٨٣ وفيه قول ابن خلدون، وإرشاد الساري ج ١ ص ٥٩ .

(٢) إرشاد الساري ج ١ ص ٦٠ .

الجيلة : الخِلقة .

(٣) مناهل العرفان ج ١ ص ٥٩ - ٦٠ وفيه أمثلة عن تجارب التنويم المغناطيسي، والنبأ العظيم ص ٧٥ -

على صوت ذباب طائر على بُعد بضعة أميال، وكأنه يطير عند أذنك. وهذه الآلات الحديثة تستطيع إدراك ما لا يمكننا سماعه بالطرق السمعية التقليدية.

وهذه الطاقة غير العادية للسمع لا تخص الآلات العلمية الحديثة، وإنما وهبها الله تعالى بعض الحيوانات.

فالكلب يستطيع أن يشم ريح الحيوان الذي مرّ من الطريق، وقد استغلت هذه الحاسة لكشف المجرمين، فالقفل الذي كسره اللص يشمه الكلب المدرب، ثم يقتفي أثره، فيميزه من بين الآلاف.

وحشرة (العُثَّة) مجتحة، لو وضعتها على نافذة فسُتحدث صوتاً يسمعه زوجها على مسافة بعيدة جداً، ويجيبها الزوج بطريقة الخاصة.

والجُنْدُب يحك رجله وجناحيه، ويصوّت بطريقة غير عادية، ويسمع على بُعد نصف ميل.

ولأبى النطيط قدرة خارقة، فهو يسمع ويحس بالحركة التي تحدث في نصف قطر من ذرة الهيدروجين...

وهناك أمثلة أخرى كثيرة تدل على أن هناك وسائل غير مرئية لدى ذوي الحواس الخاصة، وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة في ادعاء النبي أنه يسمع صوتاً من ربه لا يدركه عامة الناس، ما دام من الممكن أن توجد في هذا العالم حركات وأصوات لا يسمعها الإنسان، ولكن تسجلها الآلات، وما دامت هناك رسائل تدركها حيوانات دون أخرى^(١).

الوحي أمر خارج عن النفس

الاعتقاد بالوحي هو الأساس الذي يبنى عليه الاعتقاد بالنبوات، وهي الطريقة التي جاءت بها العقائد والأحكام الشرعية وغيرها.

لذلك اهتم كثير من أعداء الإسلام بإثارة الشكوك حول الوحي مقتفين أثر جهلاء قريش، وسفهاء المشركين في ادعاءاتهم الملفقة الكاذبة حول الرسول الأعظم ﷺ، حين قالوا عنه: إنه ساحر أو مجنون أو شاعر.

(١) الإسلام يتحدّى ص ٩٦ - ٩٧.

حتى قال هؤلاء من المستشرقين^(١) وغيرهم: إن الوحي ما هو إلا حديث النفس وإلهامها.

أما نحن فنعتقد: أن الوحي ليس هو من قبيل الحدس، والشعور الباطني، ودلالات النفس، والفراصة السريعة، التي غالباً ما تتأثر بالرياضات الروحية، والتفكير المستديم الطويل، أي أنه ليس من قبيل الوحي النفسي، الذي هو الإلهام الفاض من استعداد النفس العالية والسريرة الظاهرة^(٢).

لأن هذه لا تنشيء المعرفة التامة واليقين الكامل، الذي لا ريب فيه فلا تسمو بصاحبها إلى درجة النبوة.

بل إن الوحي هو (أمر طاريء زائد على الطباع البشرية)^(٣)، خارجي عن النفس والباطن، لا يخضع لأي تأثير يطرأ عليهما، يتلقاه النبي ﷺ من الذات الإلهية، بواسطة الملك الموكل بذلك.

والذي يدقق النظر في كيفية الوحي ومعالمه، وما يطرأ على النبي ﷺ من ظواهر، يدرك أن الوحي لا يتصل بهوى النفس. يتضح ذلك في الأمور الآتية^(٤):

١ - حين جاء الملك جبريل في غار حراء إلى النبي ﷺ أمره بالقراءة - وهو أمي - كما جاء في صحيح البخاري في باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ: فقال له - جبريل - : «اقرأ»^(٥)، قال: ما أنا بقارئ، قال - أي النبي - : فأخذني فغطني

(١) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ط ٣ ج ١ ص ١٣٤.

(٢) الكلام عن الوحي النفسي في الوحي المحمدي ص ٦٦.

(٣) إرشاد الساري ج ١ ص ٦٠.

(٤) انظر الوحي المحمدي ص ٨٩ وما بعدها، ومناهل العرفان ج ١ ص ٥٦ وما بعدها، وج ٢ ص ٢٨٥ وما بعدها، والنبأ العظيم ص ٢٠ وما بعدها، والظاهرة القرآنية لمالك بن نبي ص ١٦٥ وما بعدها، ومباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح ص ٢٢ وما بعدها، وكبرى اليقينات الكونية ص ١٩٨ وما بعدها، والرسول لسعيد حوى ج ٢ ص ١٣ وما بعدها.

(٥) الأمر بالقراءة أمر تكوين لا تكليف - أي: كن قارئاً - ولذلك قال له في الثالثة: «اقرأ باسم ربك» أي: كن قارئاً باسمه ومن قبله وبإقداره إياك على القراءة، لا بحولك وقوتك، فهو يعلم أنك أمي، أما وقد شاء ربك أن يخلق الإنسان من علق، ويجعله بصيراً وسميعاً، شاء أن يجعلك قارئاً، لما يرحبه إليك، لتقرأ على الناس، فأنت تكون قارئاً الوحي المحمدي هامش ص ٨٥.

وغط جبريل الرسول ﷺ ليفرغه عن النظر إلى أمور الدنيا، ويُقبل بكلية إلى ما يلقى إليه، وكرره للمبالغة، وقيل: غيره. / إرشاد الساري ج ١ ص ٦٣.

- أي : ضَمَنِي بِشِدَّةٍ وَعَصْرَنِي - حتى بلغ من الجَهدِ، ثم أرسلني فقال : اقرأ، فقلت : ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني الثانية، حتى بلغ مني الجَهد، ثم أرسلني، فقال : اقرأ، فقلت : ما أنا بقارىء، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني، فقال : ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝﴾ .

فرجع بها رسول الله ﷺ يَرْجُفُ فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال : «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فزملوه، حتى ذهب عنه الرَّوْعُ، فقال لخديجة، وأخبرها الخبر : «لقد خَشِيتُ على نفسي» .

وقد عبّر النبي ﷺ عن رعبه من رؤية الملك جبريل، في رواية أخرى للبخاري في تفسير سورة المدثر : «فَجِئْتُ مِنْهُ رُعباً» وفي رواية أخرى : «فَجِئْتُ مِنْهُ هَوَيْتَ إِلَى الْأَرْضِ» وجئتُ بمعنى : فرعت وخفت .

ولذلك لم تجد زوجته خديجة وسيلة تَطْمِئِنُّ النبي على نفسه، وتطمئن هي عليه، إلا استفتاء أعلم العرب بهذا الشأن، وهو ابن عمها وَرَقَةُ بن تَوْفَل، الذي قرأ كتب اليهود والنصارى وطمأنهما، وقال : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى .

يتضح بعد هذا : أنَّ ضم الملك جبريل للنبي، وعصره إياه بشدة، وأمره بالقراءة ثلاثاً، يعتبر تأكيداً لهذا التلقي الخارجي، ونفي كونه نفسياً أو خالياً، ولذلك خِيلَ إليه أنه قد أَلَمَ به، فأُسرع إلى زوجته، يشركها فيما جرى له من اضطراب ورعب وحيرة، يرجف فؤاده خائفاً، ويخشى على نفسه الموت، من هول ما رآه، فقال لها : «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» ملتصقاً الدُّنار، ليسكن إليه، فزَمِّلُوهُ حتى ذهب عنه الرَّوْعُ .

ويعاوده الوحي مرة أخرى بعد فترة من الزمن، يأمره ﴿بِكَاتِبِهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝﴾ . فيتأمل الرسول ﷺ بهذا الأمر، وهو حيران، فيقول لخديجة : «لقد أمرني جبريل أن أنذر الناس، فَمَنْ ذا أدعو، وَمَنْ ذا يستجيب؟» .

كل هذا يدل على أن الوحي ليس بذاتي، وإنما هو خارجي عن نفس النبي ﷺ من الله تعالى بواسطة الملك جبريل عليه السلام .

٢ - الظواهر التي تصاحب النبي ﷺ حين يوحى إليه، تشهد أن الوحي لم يكن من قبيل حديث النفس، منها :

أ - يسمع النبي ﷺ صلصلة شديدة عليه، كصلصلة الجرس المتصلة الشديدة المتدركة . ففي حديث البخاري - كتاب بدء الوحي - (١) :

(١) صحيح البخاري ج ١ ص ٢.

«أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال».

ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب: عرق النبي في البرد حين يأتيه الوحي.
وفي مسند أحمد^(١) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: سألت النبي ﷺ: هل تحسّ بالوحي؟ فقال: «نعم أسمع صلاصلاً، ثم أسكت عن ذلك، فما من مرة يوحى إليّ، إلا ظننت أن نفسي تفيض».

ب - يتفصّد عرقاً في اليوم الشديد البرد:
ففي حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه، وإنّ جبينه ليتفصد عرقاً).

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن كان ينزل على رسول الله ﷺ في الغداة الباردة، ثم تفيض جبهته عرقاً) كتاب الفضائل - باب عرق النبي في البرد حين يأتيه الوحي. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (حتى إذا أنزل الله ﷻ على نبيه ﷺ فأخذه ما كان يأخذه من البرّحاء عند الوحي، حتى إنه ليتحدّر منه مثل الجُمَان من العرق في اليوم الشات، من ثقل القول الذي أنزل عليه) من حديث الإفك. وهو في صحيح البخاري من حديث الإفك أيضاً.

ج - يغط في رأسه، وترتد وجهه (أي: يتغير فيصبح كلون الرماد):
ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصّاميت رضي الله عنه قال: (كان نبي الله ﷺ إذا أنزل عليه الوحي، كُرب لذلك، وترتد وجهه).
وفي رواية أخرى:

(كان النبي ﷺ إذا أنزل عليه الوحي، نكس رأسه، ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه - أي: ارتفع عنه الوحي - رفع رأسه) كتاب الفضائل، باب عرق النبي في البرد حين يأتيه الوحي.

لذلك كان يُستر وجهه بثوب عند نزول الوحي عليه، وله غطيّط من الآلام التي يعانها من الوحي.

ففي البخاري - باب يفعل في العُمرة ما يفعل في الحج - عن يعلّى بن أمية: أن رجلاً أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة، وعليه جُبّة، وعليه أثر الخُلُق (وهو نوع من

(١) مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٢٢٢.

الطيب) أو قال: صُفْرَة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عُمرتي؟ فأنزل الله على النبي ﷺ، فُسِّر بثوب، ووَدِدْتُ أَنِّي قد رأيتُ النبي ﷺ وقد أنزل عليه الوحي، فقال عمر: أيسرك أن تنظر إلى النبي ﷺ وقد أنزل الله الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طَرَف الثوب، فنظرتُ إليه، له غَطِيط (صوت فيه بحوحة) وأحسبُه قال: كَغَطِيط البَكْر (الفتى من الإبل). فلما سُري عنه، قال: «أين السائل عن العُمرة؟ اخْلَعْ عنك الجبة، واغسل أثر الخُلوق عنك، وأثني الصُفْرَة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حُجّك».

د - يسمع الصحابة عند وجه النبي ﷺ حين الوحي دويّاً شديداً، كدوي النحل حين ينطلق من خليته. كما جاء في صحيح الترمذي - باب التفسير (من سورة المؤمنون) قال عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (كان النبي ﷺ إذا أنزل عليه الوحي، سمع عند وجهه كدوي النحل).

هـ - يثقل جسمه ﷺ عليه:

ففي حديث البخاري عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل - أي القرآني لثقله عليه - شدة). وسيأتي الحديث بلفظه كاملاً بعد قليل. وفي زاد المعاد: يذكر حال نزول الوحي عليه ﷺ: (حتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض، إذا كان راكبها، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه، حتى كادت ترضها)^(١).

وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: ٥].

ولا يحتمل هذا الثقل إلا نبي، ليرتاض جسده على تحمّل عبء النبوة.

كل هذه الظواهر تدل على أن الوحي مستقل عن نفس محمد ﷺ، لأن حديث النفس والإلهام والتأمل لا يستدعي ظهور هذه الأعراض التي ذكرناها من: الآلام، والغطيط، وتريد الوجه، وتفضد العرق في اليوم الشديد البرد...

٣ - الوعي الكامل والحفظ المضبوط لما أنزل عليه ﷺ عند الوحي وبعده.

وعرض جبريل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ القرآن الكريم كل سنة على النبي ﷺ، لا يدخل في هوى النفس، ولا يعتبر من إلهاماتها بأية حال.

ففي صحيح البخاري يقول النبي ﷺ: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ، فيفصم عني، وقد وعيث عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً، فيكلمني، فأعي ما يقول».

(١) زاد المعاد ج ١ ص ١٨ وحديث الرض رواه البخاري في كتاب الجهاد باب قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي

الْقَائِدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ غَيْرَ أُولِي الْقَرَارِ...﴾ / انظره في إرشاد الساري ج ٥ ص ٦١.

ففي الحالتين يحصل الوحي الكامل لكل ما أوحى إليه .

وكان رسول الله ﷺ في أول نزول الوحي يحرك لسانه، متابعاً جبريل أثناء الوحي، يردد ما أوحى إليه مخافة أن ينساه، لكن الله تعالى طمأن نبيه بأن يتكفل له بحفظه، فلا مسوغ لتحريك اللسان به .

قال تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ تُرْبَةً ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ﴾ [القيامة: ١٦ - ١٩] .

وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] .

ففي صحيح البخاري في باب بدء الوحي :

عن سعيد بن جببر عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ﴾ قال: كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل - أي القرآني - لثقله عليه - شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله ﷺ يحركهما . وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ﴾ قال - أي ابن عباس - : جمعه لك صدرك، وتقرأه . ﴿فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ تُرْبَةً ۚ﴾ قال: فاستمع له وأنصت . ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ﴾ ثم إن علينا أن نقرأه . فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل، قرأه النبي ﷺ كما قرأ .

ولذلك كان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن . ففي حديث البخاري في كتاب فضائل القرآن - باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ: عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليها السلام: (أسر إلي النبي ﷺ أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي) .

قال ابن كثير: هكذا رواه البخاري معلّقاً، وقد أسنده في موضع آخر في أحاديث عن ابن عباس وأبي هريرة، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .

والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة: مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى، وذلك حتى يكون أثبت وأرسخ، فلا ينساه^(١) .

٤ - انقطاع الوحي وإبطاؤه عن النبي ﷺ، وهو يتحرق شوقاً إليه، دليل

(١) انظر معارضة جبريل للنبي بالقرآن في: فضائل القرآن لابن كثير وهو ذيل تفسيره ص ٢٦ - ٢٧ .

استقلالية الوحي عن نفسه وفكره، فلا يصدر عن ذاته، ولا يوافيه طَوْع إرادته، فلا ينزل عليه إلا إذا شاء الله دون أن يتدخل في ذلك النبي ﷺ. ومن أمثلة انقطاعه:

أ - بعد نزول جبريل بآيات ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [سورة العلق] انقطع عنه ثلاثة أعوام، وفي بعض الأحاديث ستين ونصف^(١). فحزن النبي ﷺ حزناً حتى غدا منه مراراً أن يتردى من رؤوس شواهد الجبال، كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في باب: أول ما بدى به رسول الله ﷺ من الوحي كتاب التعبير^(٢): (وبينما هو ماشٍ ذات يوم، إذ سمع صوتاً من السماء فرفع بصره فإذا الملك الذي جاءه بحراء، فرعب منه، فرجع إلى زوجته خديجة، يقول: «زملوني زملوني» فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [سورة المدثر] فحمي الوحي وتتابع).

ب - وفتر الوحي شهراً كما في البخاري - باب حديث الإفك، من كتاب المغازي، والنبي في أشد الشوق إليه، ليحل الأزمة التي حدثت من الإفك، الذي رمى المنافقون فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، حتى قال لها النبي ﷺ: «يا عائشة أما إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله» فنزلت آيات سورة النور في تبرئتها بعد كلام الناس بشهر.

لم ير المتأمل: أن هذا الشهر أطول من سنين، والنبي فيه ينتظر الوحي مع القلق والشك المستديم، فلو لم يكن الوحي شيئاً خارجياً لادعى نزوله حين حدث الإفك، وقطع النزاع فيه.

ج - ولم ينزل الوحي ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، بشأن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، مع حبه التحويل، فنزل الوحي بعد ذلك بالآية: ﴿قَدْ رَأَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَتَوَلَّىكَ قِتْلَةٌ رَّضْنَهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] كما جاء في صحيح الترمذي^(٣). وهذا الانقطاع يدل على أن النبي ﷺ

(١) إرشاد الساري ج ١ ص ٦٧.

(٢) ولفظ الحديث هو: (وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي - فيما بلغنا - حزناً، غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهد الجبال، فكلمنا أوفى منه بذروة جبل، لكي يلقي منه نفسه، تبدى له جبريل، فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً، فيسكن لذلك جأشه، وتفر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، فقال له مثل ذلك). / إرشاد الساري ج ١٠ ص ١٢١.

(٣) في صحيح الترمذي بشرح عارضة الأخوذي ج ١١ ص ٨٥ باب التفسير (عن البراء بن عازب قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة صلب نجه بيت المقدس مرة أو سبعة عشر شهراً، وكان =

ما كان ليفتري على الناس حديثاً، إذ أنه لم يتحدث في أثنائه بمسائل الدين والقرآن ولا ذم الشرك وأهله، إذ لو تحدث بذلك لنقله لنا ألصق الناس به، كخديجة وعلي وزيد بن حارثة في بيته، وأبي بكر الذي عاشه طول عمره.

فهذا السكوت وحده في فترة الوحي برهان قاطع على بطلان ما صوروا به استعداد الوحي الذاتي.

٥ - من أسباب نزول القرآن الكريم أن النبي ﷺ كان يُسأل في بعض الأحيان، فلا يملك للسؤال جواباً، فيسكت، وقد يستمر سكوته مدة طويلة.

فإذا نزلت الآية، دعا بالسائل، وتلا عليه ما نزل من القرآن بشأن سؤاله. وكان يجيب أحياناً فيرد الوحي بخلاف جوابه، وفيه بعض العتاب أو الملامة. فهذا دليل على أن الوحي أمر خارجي عن النفس، إذ لو كان بوحى داخلي، لا يحتاج إذا سئل إلى انتظار الجواب، ولا إلى تصحيح إذا أجاب أول الأمر.

٦ - نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تدوين كلامه إبان نزول الوحي، خشية اختلاطه بالقرآن الكريم، لأنه يعلم تماماً: أن القرآن كلام أوحى إليه من الله تعالى بلفظه ومعناه، ولا يملك أن يغير منه حرفاً واحداً.

وكان إذا نزلت آية، أمر كتاب الوحي بكتابتها، فعلم المسلمون أن القرآن كلام رباني، يصدر عن ذات الله الأمرة بواسطة الوحي، حتى إذا استقر فهم المسلمين لهذا الأمر أذن لهم بكتابة الحديث.

وهذا يفيد أن النبي ﷺ كان يفرق بين القرآن وبين الحديث، وإن كان معنى الحديث سواء كان قدسياً أو غيره هو من الوحي، إلا أنه يصوغه بأسلوبه البشري. وشتان ما بين أسلوب القرآن، لأنه من الله رب البشر، وبين أسلوب الحديث، وإن كان من أفصح الناس، وذلك واضح للمتأمل بلا ريب.

٧ - موضوع الوحي:

الرسول ﷺ أُمِّي، لا يعرف القراءة والكتابة، عاش في بيئة بدوية وثنية، ومعارف أهلها وعلومهم بدائية بسيطة، ليست لها قيمة، فلا تقارن بما تملكه الروم وفارس.

= رسول الله ﷺ يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله ﴿قَدْ رَأَى نَفْسُكَ وَجْهَكَ...﴾ إلى قوله: ﴿الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ فوجه نحو الكعبة، وكان يحب ذلك). كما ذكر هذه المدة البخاري في كتاب (التفسير) من صحيحه عند الآية المذكورة عن أنس بن مالك أيضاً.

وكان الرسول ﷺ يذهب إلى غار جراء، يتعبد معتزلاً للناس، ولم يكن له من علم إلا ما تعلمه من مجتمعه البدائي.

وهو في هذه الحال ينزل عليه الوحي بالقرآن الكريم، وفيه من الحقائق التاريخية والكونية والنظريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها مما يعالج جوانب الحياة المختلفة، التي لم يسبق أن فكر بها، أو ذكرها، أو اهتم بها هو أو أي واحد في عصره من بيئته أو غيرها.

وتلك الحقائق دقيقة محددة - وسيأتي كلام عنها في إعجاز القرآن - ليس لأحد إنكارها، حتى إن أحبار اليهود الذين كانوا يجادلون النبي ﷺ كانوا يذهلون، حين يرون القرآن يقص عليهم أنباء بني إسرائيل وأنبيائهم.

كل ذلك يدل على أن هذا النبي الأُمِّي في وسطه البدائي لا يستطيع أن يأتي بهذه التشريعات والحقائق العلمية والغيبية من نفسه وفكره. فلا بد إذن من مصدر خارج ذات النبي، هو الوحي المنزل عليه من الله تعالى.

٨ - إن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كان وحياً وتلقياً من الله تعالى، ولم يكن صادراً عن نفسه، لأنه حين طلب من النبي أن يبدل شيئاً من القرآن، أجاب بما أوحى الله تعالى، ولم يخف شيئاً منه ولم يخالفه.

قال تعالى:

﴿وَإِذْ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا يَنبَغِي قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِنَا بِشْرَءٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَذْرَبْكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾﴾ [يونس: ١٥ - ١٦].

٩ - الرسول ﷺ بشر. وقد تقدمت الآيات على بشرية الرسل والأنبياء، لكنه يفترق عن البشر بأنه أوحى إليه، قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُنْذِرٌ يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠، وفصلت: ٦].

وتصدير الآيات بكلمة (قل) التي تكررت في القرآن أكثر من ثلاثمائة مرة،

وقوله تعالى: ﴿اقْرَأْ﴾ [العلق: ١].

و﴿أَنْزِلْ﴾ [الكهف: ٢٧].

و﴿وَرَتِّلْ﴾ [المزمل: ٤].

دليل على أن هناك مَنْ يوجه النبي ﷺ إلى القول بكذا وكذا، ودليل على أن القرآن الكريم من عند الله تعالى بلفظه ومعناه، ولا صنعة فيه لمحمد ﷺ، وإنما كان عمله فيه :

أ - الوعي والحفظ .

ب - الحكاية والتبليغ .

ج - البيان والتفسير .

د - التطبيق والتنفيذ .

١٠ - تمييز الرسول ﷺ بين تجربته الإنسانية الظنية التي تحتل الشك والوهم، وبين يقينه الصادر عن الوحي، يدل على أنه يتلقى ما يوحى إليه تلقياً اكتسب درجة اليقين، فلا يقبل الشك، فما على الناس إلا اتباعه . وحادثة تأبير النخل شاهدة على ذلك، أخرجها مسلم في صحيحه عن موسى بن طلحة عن أبيه قال :

(مررت مع رسول الله ﷺ يقوم على رؤوس النخل فقال : «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح، فقال رسول الله ﷺ: «ما أظن يغني ذلك شيئاً»، قال: فأخبروا بذلك فتركوه . فأخبر رسول الله ﷺ بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعه فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لن أكذب على الله ﷻ» .

وفي رواية له : «أنتم أعلم بأمر دنياكم»^(١) . وفي رواية لابن ماجه أن النبي ﷺ قال : «إن كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي»^(٢) .

١١ - العتاب الشديد أو اللين، الذي جاء في القرآن الكريم للرسول ﷺ كقوله تعالى : ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ [عبس : ١]، وقوله سبحانه : ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهٗ﴾ [التوبة : ٤٣]، وقوله ﷻ : ﴿مَا كَانَتْ لِيَنَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَرْئٌ حَتَّى يُخْرِجَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال : ٦٧] . . . إلخ .

مما تقدم ذكره في (عصمة الأنبياء)، يدل على أن النبي ﷺ مبلغ، وأن ما أوحى به إليه، كان أمراً خارجياً، ولو كان نفسياً، أو من عنده ﷻ لكتمه . وما ذكر منه شيئاً يتلى على ألسنة الناس .

(١) صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج ٤ ص ١٨٣٥ - ١٨٣٦ كتاب الفضائل - باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً .

(٢) سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٢٥ - كتاب الرهون - باب تلقيح النخل .

١٢ - التهديد الشديد والإنذار المخيف الموجه من الله تعالى إلى نبيه، يدل على أن الله ﷻ هو مصدر الوحي، ولا علاقة له بنفس النبي، ويدل على أن النبي شخص مأمور بتبليغ ما كلف به، من قوة أمرة عالية، لا يملك إزاءها أي تصرف.

قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَنَّكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٧٦) إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ (٧٧) [الإسراء: ٧٤ - ٧٥].

وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ فَعَلْنَا بِكَ بِعَظْمِ الْآفَاقِيلِ﴾ (٧٨) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ (٧٩) ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَيْتَ﴾ (٨٠) فَمَا يَكُفُّ عَنْهُ حَجَرِينِ﴾ (٨١) وَإِنَّهُ لَلَّذِكْرُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٨٢) [الحاقة: ٤٤ - ٤٨].
قال الزمخشري^(١) في تفسير آيات الحاقة:

(والمعنى: ولو ادعى علينا شيئاً لم نقله، لقتلناه صبراً، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم، معاملةً بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو: أن يؤخذ بيده، وتضرب رقبته. وخض اليمين عن اليسار، لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه، أخذ بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيده، وأن يكفحه بالسيف، وهو أشد على المصبور، لنظره إلى السيف، أخذ بيمينه).

١٣ - لو كان مصدر القرآن العظيم من ذات النبي ﷺ ومن عبقريته وذكائه، لكان من الفخر له أن ينسبه إلى نفسه، إذ لا يوجد من ينسب لغيره أنفس آثار عقله، وأعلى ما تجود به قريحته، أو أنه يدعي الألوهية، لا النبوة، وشتان ما بين مقامها ومقام الألوهية، لكنه ﷺ يؤكد دائماً بأنه عبد لله وبشر، وهو يقيم الليل ويتضرع ويتوسل، فيقول في دعائه: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير»^(٢).

ويقول: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار»^(٣).
ويستمد النور الإلهي في دعائه قائلاً:

(١) تفسير الكشاف للزمخشري ج ٣ ص ٢٦٦.

(٢) صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء - باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ج ٤ ص ٢٠٨٧.

(٣) صحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء - باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة ج ٤ ص ٢٠٧٠.

«اللهم اجعل لي في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، ومن فوقني نوراً، ومن تحتي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، ومن بين يدي نوراً، ومن خلفي نوراً، واجعل في نفسي نوراً، واعظم لي نوراً» رواه مسلم^(١).

١٤ - حين نزل الوحي على محمد ﷺ يأمره بالقراءة وإنذار الناس، تحير في هذا الأمر الطارئ، وأخذ يشك، ويتساءل عنه في نفسه، ترى ما هو؟ أهني النفس أم غيرها؟ فإذا الوحي بعد هذا يفرض الحقيقة الإلهية العلوية فرضاً عليه، فيقول له حاكياً ما يدور في نفسه بكل صراحة:

﴿إِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [يونس: ٩٤].

فردّ الله تعالى لهذا الشك الذي كان يساور محمداً ﷺ، يدل على أن النبي ﷺ كان يستقبل الوحي استقبلاً خارجياً، ولم يكن يملك شيئاً من أمره، لذلك قال بعد نزول هذه الآية: «لا أشك ولا أسأل» أخرجه عبدالرزاق وابن جرير عن قتادة^(٢).

هذه الأمور وغيرها جعلت النبي ﷺ يتيقن الوحي تيقناً، لا يداخله ريب فيه، فلم يكن له سبيل في الرجوع عن أمره، حتى إذا اعترضت قريش عليه، وطالبوا عمه أبا طالب بأن يكف عن دعوته وعن تسفيه آلهتهم، طالبه عمه بذلك، فأجابته: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه».

هذا التيقن هو الذي دفعه لتحمل الأعباء الشديدة، مع إغراء المشركين له بالمال والمُلْك إذا ترك دعوته، فرفض إغراءاتهم، وقاسى هو وأصحابه الآلام التي تنوء بها الرواسي في سبيل دعوته، وعادى أهله وقبيلته، والعرب وغيرهم، فأعلن حرباً شعواء على معتقداتهم، فنصره الله تعالى على أعدائه، وأظهر رسالة الإسلام في الأرض، فلم يقف أمامه عائق مهما عظم، ولم يصمد بوجهه جبارٌ مهما عتّى وتجبر.

(١) صحيح مسلم ج ١ ص ٥٣٠ كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

(٢) الظاهرة القرآنية ص ١٨٨ ناقلاً الحديث عن تفسير السيوطي وذكره ابن كثير في تفسيره ج ٢ ص ٤٣٢ عن قتادة وقال: وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبيرة والحسن البصري.

شبهات واهية^(١)

إذا قيل بأن الوحي من قبيل رؤى النائم، أو افتراءات الكاذب، أو أخيلة الشاعر، أو أقاويل المجنون.

يرد:

بأن القرآن الكريم صور حيرة هؤلاء، وتخبطهم في الضلال، بأسلوب لاذع ساخر، يردد فيها حرف الإضراب (بل) ثلاث مرات:

قال سبحانه: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ أَفْتَرْتَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ [الأنبياء: ٥]. وذكر قولهم فيه أنه: ﴿مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ﴾ [الدخان: ١٤] و﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُتِيْلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧].

ورد افتراءاتهم فقال: ﴿تَ وَالْقَلِيلَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: ١ - ٢].

١ - أما أن الوحي من قبيل رؤى النائم، فهو مردود:

ببقظة النبي ﷺ المستديمة منذ نزول الوحي عليه.

ورواية الصحيحين - البخاري^(٢) ومسلم - قاطعة في أن الوحي فاجأه وهو يقظان متأمل في الوجود وخالقه، فقال له: ﴿اقْرَأْ﴾ وبعبصره حتى يبلغ منه الجهد ثلاثاً، وبعدها يذهب إلى خديجة زوجته مرتعباً، يرجف فؤاده، يقول: «زملوني زملوني» فأخبرها بالخبر...

وهذا يدل على أن الوحي لو كان مناماً لزال خوفه ورعبه في البقظة.

ويرد على هذا الزعم أيضاً ما تقدم آنفاً من الظواهر التي تبدو على الرسول ﷺ عند الوحي، والعتاب والتهديد وغيرها التي تقطع بأن الوحي لم يكن مناماً، بل هو حقيقة لا يمكن تجاهلها.

٢ - أما كون الوحي من افتراءات الكاذب فهو مردود:

(١) انظر: الوحي المحمدي ص ٩٠ وما بعدها، ومناهل العرفان ج ٢ ص ٣١٧ وما بعدها. والظاهرة القرآنية ص ١٨٢، ومباحث في علوم القرآن ص ٣٨ وما بعدها. والرسول/ سعيد حوى ج ٢ ص ١٤.

(٢) صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي. وصحيح مسلم - كتاب الإيمان.

بشهادة العرب قبل النبوة حتى سمّوه بالصادق الأمين، وكانوا يأتَمُّونَه على أموالهم الغالية.

وكذلك بعد النبوة بشهادة العرب جميعاً من أعدائه وأنصاره.

يدلنا على هذا سؤال هِرَقْل ملك الروم لأبي سفيان، عن النبي ﷺ كما ورد ذلك في صحيح البخاري:

(قال - أي هِرَقْل -: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟

قلت - أي أبو سفيان -: لا...).

وحين أتم هِرَقْل أسئلته لأبي سفيان، قال مجيباً عن كل سؤال وجهه إليه:

(وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن لينذر الكذب على الناس ويكذب على الله).

وما جاء به القرآن من أخبار ماضية ومستقبلية وتشريعات نيرة صالحة لكل زمان ومكان بشهادة كل ذي لب.

كل ذلك يدل على أن ذلك لا يصدر من كاذب.

وقد تقرر ذلك عند الكلام عن عصمة الأنبياء وعن إعجاز القرآن في هذا الكتاب فراجع.

٣ - أما كونه من أخيلة الشعراء فهو مردود:

بما يظهر من احتقان ورعب عند الوحي، وهذا لا يظهر على الشاعر إن أراد نظم شعره، ولأن المعجزة الكبرى التي جاء بها رسول الله ﷺ هي القرآن الكريم في أسلوبه وتشريعاته وأخباره... والعرب في وقتهم أرباب الفصاحة والبلاغة بهروا وتحيروا فيه، حين سمعوا آياته تتلى، كما أن القرآن تحداهم بأن يأتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك كما سيأتي في إعجاز القرآن.

٤ - أما أن الوحي قد صدر من مجنون:

فترده حالة النبي ﷺ عند تلقي الوحي كل مرة، كمال الوعي، ووفرة النشاط، وقوة الأعصاب. وقوله ﷺ لخديجة: «زُملوني» لا يفيد أكثر من لجوئه إلى الفراش، ليستريح بعد المنظر الرهيب الذي رآه.

ولذلك يأمره بالقيام بإنذار الناس ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنَةُ﴾ ﴿مُرْ قَانِذَرَ﴾...

كما أن المجنون لا يمكنه أن يأتي بهذه الشريعة المتكاملة لجميع جوانب الحياة، التي لا يكون مصدرها إلا العقل الكامل النير المبين.

٥ - وإذا قيل :

إن احتقان الوجه والشحوب يمكن أن يفسّر بأنه من أعراض التشنج .

يرد :

فإن التشنج يحدث شللاً ارتعاشياً عند الفرد المحروم مؤقتاً من قواه العقلية والجسمية ، ولكن أحوال النبي ﷺ حين ينزل عليه الوحي - كما مر وصفها - تشهد : أن الوجه هو وحده الذي يتغير ، بينما يتمتع هو بحالة عادية وحرية عقلية ، بحيث يستخدم ذاكرته استخداماً كاملاً خلال الوحي ، في حين يمحي وعي المتشنج وذاكرته خلال تشنجه .

ثم إن تلك الأعراض الجسمية التي تظهر على النبي ﷺ حين نزول الوحي ، لا تظهر عليه إلا في تلك اللحظة الخاطفة للوحي .

والحالة المرضية لا يرافقها تصبّب عرق ، ولا يرافقها ظهور نص قرآني مُعْجَز في حد ذاته . وقد يكون سورة طويلة كمسورة الأنعام ، أو يكون نصاً فيه تشريع دقيق كنص المواريث ، الذي يعتبر من أدق النصوص التشريعية في العالم .

٦ - ورأى بعضهم :

أن الراهب بَحِيرَا - وهو من أتباع آريوس في التوحيد وينكر ألوهية المسيح وعقيدة التثليث - علّم النبي ذلك ، حين التقى به في بُضْرَى بالشام .

ورأى بعضهم : أن وَرَقَةَ بن تَوَافِل هو الذي علّم النبي ﷺ .

ويرد عليه بما يأتي :

أ - أن الراهب بَحِيرَا لقي النبي ﷺ مع عمه أَبِي طَالِب ومَعِشَر من قُرَيْش في رحلتهم إلى الشام مرة واحدة فقط ، وكان عمر النبي ﷺ تسع سنين ، وقيل اثنتي عشرة سنة . وكان الراهب بَحِيرَا قد رأى في صُومَعَتِهِ في رُؤْيَاهُ أن رسول الله ﷺ قد جاء في رَكْب ، وقد أَظْلَتُهُ غَمَامَةٌ ، وصنع طعاماً لمَعِشَر قُرَيْش ، وكان سابقاً لا يلتفت إليهم ، وهم يمرون به ، ودعاهم إليه ، فتخلف رسول الله ﷺ لحداثة سنّه ، فقال الراهب : لا يتخلف أحد منكم عن طعامي ، فأخبروه بتخلف الغلام ، أي النبي ﷺ ، فأتوا به ، وكان يلحظه لحظاً شديداً ، وينظر إلى أشياء من جسده ، وبعد فراغهم من الطعام دعا به ، واستحلفه باللات والعزى ، لأنه سمع قومه يحلفون بهما ، فقال له : « لا تسألني باللات والعزى ، فوالله ما أبغضت شيئاً قط بغضهما » فقال له بحيرا : فبالله إلا ما أخبرني عما أسألك عنه ، فقال له : « سلني ما بدا لك » وأخذ يسأله عن حاله في نومه وهيئته وأموره ، فجعل رسول الله ﷺ يخبره ، فيوافق ذلك ما عند بَحِيرَا من

صفته، ثم نظر إلى ظهره، فرأى خاتم النبوة بين كتفيه. فسأل عمه عن أبيه، فقال له: هو ابني، فقال له: ما ينبغي أن يكون أبوه حياً. فأجابه: إنه ابن أخي. فقال له أخيراً: ارجع به إلى بلده، واحذر عليه يهود، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به إلى بلاده^(١).

وللقصة غير تلك الرواية^(٢)، وليس في جميع الروايات ما يفيد أنه ﷺ سمع شيئاً من بحيرا عن عقيدته ودينه.

كما أن هذه الرحلة القصيرة - وهو صغير، ووجود عمه معه، حين التقى ببحيرا - كل ذلك لا يعلم النبي التشريع، ولا يعطيه مفاتيح الغيب، لكن قول بحيرا يؤكد نبوة محمد ﷺ حين سألته عن أحواله المختلفة، فيوافق ما عند بحيرا، من هيئات النبي الذي بشر به عيسى وموسى، فتنبأ أن يكون له شأن عظيم.

ب - أما شأن ورقة بن نوفل:

فإن الثابت في الصحيح: أن خديجة ﷺ انطلقت بالنبي عليه الصلاة والسلام - وذلك بعد أن جاءه جبريل عليه السلام في جزء - إلى ورقة بن نوفل بن أسد ابن عمها، وكان امراً تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ﷺ بخبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس - أي أمين الوحي جبريل - الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعاً (أي شاباً)، ليتني أكون حياً، إذ يُخرجك قومك. فقال رسول الله ﷺ: «أَوْ مُخْرَجِيْ هُمْ؟» قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت

(١) سيرة ابن هشام - قصة بحيرا الراهب.

(٢) وممن رواها الحاكم في مستدركه ج ٢ ص ٦١٥ - ٦١٦ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لكن علق الذهبي عليه بقوله: قلت: أظنه موضوعاً لبعضه باطل/ انظر هامش المستدرک.

ورواها الترمذي في صحيحه/ انظره بشرح عارضة الأحوذى ج ١٣ ص ١٠٦ وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

واستقصى طرق وروايات هذه القصة الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية ج ١ ص ٢٤٣ وما بعدها، وقال بعد ذلك: وعلى كل تقدير فهو مرسل، فإن هذه القصة كانت ولرسول الله ﷺ فيما ذكره بعضهم إثنتا عشرة سنة، ولعل أبا موسى تلقاه من النبي ﷺ، فيكون أبلغ، أو من بعض كبار الصحابة، أو كان هذا مشهوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة.

به إلا عُودي، وإن يُدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً، ثم لم ينشب (أي: لم يلبث) ورقة أن توفي^(١).

فورقة لم يلتق بالنبي وحده - كما ورد في الصحيح - بل كانت معه خديجة، ثم إن ورقة علم بمقارنته ما جرى للنبي ﷺ بما وقع لموسى وعيسى، فقال له: هذا الناموس، أي: أمين الوحي جبريل، لأن الوحي واحد لكل الأنبياء، وتوقع إخراجه حين يدعوهم، وتمنى نصره آنئذ.

كل هذا يدل على أن الوحي الذي نزل عليه وعلى الأنبياء قبله هو من عند الله تعالى، الذي علمه وألهمه وهده، فليس لورقة من ذلك شيء سوى التصديق بأنه سيكون رسول الناس، فكيف يكون مصدر علم النبي ﷺ؟

ج - ثم إن الثابت هو أنه حين التقى ببحيرا، كان معه عمه أبو طالب، وحين التقى بورقة كانت معه خديجة، ولم يكن ذلك سرّاً مصنوعاً، فلم لم يذكر المؤرخون ما سمعه هذان الرفيقان من علوم الأستاذين؟ ولم لم يستفد هذان الرفيقان مما استفاده محمد من هذين الأستاذين؟ إن سكوت التاريخ عن هذا الأمر حجة كافية على أن هذه الدعوى كلام فارغ لا معنى له.

د - ثم إذا كان بحيرا وورقة بهذه الدرجة من العلم، فلماذا لم يأتوا بما أتى به النبي ﷺ كالقرآن الكريم، ولماذا لم يدعوا النبوة، وإنما بشروا بنبوته محمد ﷺ؟

هـ - ولو كان تلقيه على بحيرا وورقة حقاً، لاتهمته قريش بذلك، حين كانت تلفق التهم عليه تلفيقاً. فإنهم اتهموه بأنه كان يتعلم من حدّاد نصراني رومي في مكة يصنع السيوف، وكان النبي يقف عنده أحياناً، ليشهد صنعته، فردّ الله عليهم بقوله: ﴿وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَفْتُ مُبِيتٌ﴾ [النحل: ١٠٣].

و - طبيعة النصرانية، وهي دين بحيرا وورقة والقين الرومي، لا تتفق مع ما جاء به محمد ﷺ فكيف تكون مصدراً لديانته وقرآنه؟

ز - في القرآن الكريم أنباء المغيبات حدثت بعد موت بحيرا وورقة، فكيف يتصور أن القرآن من تعليمهما؟

كما أن المعروف أن آيات القرآن كانت تنزل وفق الحوادث والوقائع الطارئة.

(١) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، ومسلم في كتاب الإيمان. انظر:

المؤلوف والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص ٣٢.

ح - لو تلقى النبي ﷺ عن بحيرا أو غيره، لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شيئاً صغيراً أو كبيراً إلا ودونوه، ولو لم يثبت عندهم، لأنهم يتركون أمره إلى رواية الخبر وإسناده.

ط - لم يثبت في الأحاديث الصحيحة أن محمداً ﷺ كان ينتظر الوحي عليه، ولو روي عنه شيء من ذلك لدونوه.

ي - كما أن الرسول ﷺ لم يلق أخبار اليهود ولا رُهبان النصارى، ولم يثبت اتصاله بهم، وهذا ما أكده الباحثون.

ك - والقرآن الكريم بأحكامه القاطعة بالصحة المتتابعة، النازلة في مدة عشرين سنة، المتشعبة الكثيرة، في العقائد والمعاملات والحكم والأخبار الغيبية وغيرها مما يعالج جوانب الحياة المختلفة، يحكم العقل بالبداهة أنها ليست مأخوذة عن جلسة سريعة، والتقاء بسيط مع راهب أو غيره، إذ كيف يقطع بصحة تلك الأحكام على كثرتها والأخبار الغيبية من وراء تلك الجلسة؟ كل ذلك يدل على أن ما جاء به كان تلقياً من الله تعالى.

قال وَتَعْلَمُ: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ٣٧].

٧ - وإذا قيل بأن سولون فيلسوف اليونان قد جاء بشرع منه، فليس بعجيب أن يأتي الرسول بشريعته من فكره وعبقريته.

فالرد عليه هو:

إن سولون أحد فلاسفة اليونان في القرن السابع قبل الميلاد، ووالدته من أنساب بسترأتوس آخر ملوك أثينا.

وكان من رجال المال والحرب، وقد تولى في بلاده بعض الإدارات وقيادة الجيوش، وانتخب سنة ٥٩٤ قبل الميلاد (أرجونا) أي رئيساً للأمة، بإجماع أحزابها كلهم، وأعطوه سلطة مطلقة في نظم البلاد وقانونها، الذي وضعه (زراكوت) من قبله، فوضع سولون نظاماً جديداً اتبعته الحكومة. لكن هذا النظام الجديد كان عبارة عن تنقيح القوانين السابقة التي صنعتها أعظم الأمم فلسفة وحضارة وتقدماً آنئذ، وكان سولون متعلماً فيلسوفاً وقائداً لأعظم الجيوش المنظمة لأكبر دولة في العالم.

فأين هذا من محمد ﷺ، الأُمِّي الذي لم يقرأ، ولم يكتب، ولم يعرف السياسة أو قيادة الجيوش. وما جاء به من تشريعات لم يكن مسبوقاً بقوانين تحكم جزيرة العرب كقوانين اليونان والرومان، لأن في الجزيرة قبائل متفرقة لا يجمع شملها نظام، ولا يحكمها قانون.

إذن ما جاء به لم يكن إلا وحيّاً من الله تعالى، فيه العقائد والآداب والأحكام وكل ما يحتاج إليه الناس، فكان صالحاً لكل زمان ومكان.

المعجزة

- المُعْجِزَةُ لغة: مأخوذة من العجز ضد القدرة^(١).
 واصطلاحاً: هي عبارة عما قصد به إظهار صدق مَنْ ادعى أنه رسول الله^(٢).
 وقد اشترط المحققون فيها الشروط الآتية^(٣):
 ١ - أن تكون أمراً من الله تعالى، ليصدق مدعي النبوة.
 والأمر يشمل:
 أ - القول: كالقرآن الكريم.
 ب - والفعل: كنبع الماء من بين أصابع الرسول ﷺ.
 ج - والترك: كعدم إحراق النار لإبراهيم الخليل عليه السلام.
 ٢ - أن تكون خارقة للعادة، التي اعتاد عليها الناس، واستمروا عليها مرة بعد أخرى.
 وهذا الشرط يفيد أن غير الخارق لا يكون معجزة، كما إذا قال: آية صدقي
 طلوع الشمس من حيث تطلع، وغروبها من حيث تغرب.

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٧٥.

(٢) المواقف وشرحه ص ٥٤٧. وهناك تعريفات أخرى أريد بها حصر شروط المعجزة.

(٣) انظر هذه الشروط في: الباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ٣٥ - ٣٦ والعلامة عصام على العقائد النسفية ص ١٣٣ - ١٣٤ والمواقف وشرحه ص ٥٤٧ - ٥٤٨ والمقاصد وشرحه ج ٢ ص ١٧٥ - ١٧٧ والدواني ج ٢ ص ٢٧٦ وحاشية الخليلي عليه. والمسامرة ص ٢٤٠ - ٢٤٢ ورسالة في التوحيد ص ٧٣ - ٧٤ وحجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ص ٨ وما بعدها، واليوافيت والجواهر للشغزاني ج ١ ص ١٥٦ - ١٦١.

٣ - أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة.

أي أن صاحبها يقوم بدعوة إلى دين، فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة. وعندئذ لا تدخل في المعجزة الأمور الآتية:

أ - الإهانة: وهي ما يظهر على يد فاسق أو كافر، كما وقع لمسيلمة الكذاب حين بصق في عين أعور لثبراً، فعميت الصحيحة.

ب - الاستدراج: وهي ما يظهر على يد فاسق أو كافر، خديعة أو مكرراً منه، أي استدراجاً لهم، وزيادة في غيهم، حتى يأتيهم أمر الله وهم غافلون، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا سُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾﴾ [الأنعام: ٤٤ - ٤٥].

وقال رسول الله ﷺ: «إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج» ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿فَلَمَّا سُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ...﴾ الآية، والآية التي بعدها^(١).

ج - المعونة: وهي ما يظهر على يد العوام تخلصاً لهم من شدة.

د - الكرامة^(٢): وهي ما يظهر على يد صالح تقي.

(١) أخرجه أحمد وأبو جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والطبراني في الكبير، وأبو الشيخ وابن مردودته والبيهقي في الشعب عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ. الدر المنثور ج ٣ ص ١٢.

وهو في الجامع الصغير ج ١ ص ٦ وهو حديث حسن. ولم يذكر الآية.

(٢) الكرامة: هي أمر خارق للعادة تظهر على يد الولي، غير مقترنة بدعوى النبوة.

والولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات^(١).

وسبب الكرامات الإيمان والتقوى^(٢). قال تعالى يصف الأولياء: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ

(١) شرح العقائد النسفية للفتاوي ص ١٣٩ وشرح المقاصد ج ٢ ص ٢٠٣ والدواني ج ٢ ص ٢٨٢ والتذدير على الخريدة ص ١٢٢ ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٣٩٧ وفيه ذكر شروط الولي، والرسالة الشيرازية ص ١٥٨ وما بعدها، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية، والباجوري على الجوهرة ٥٤/٢ - ٥٥، وحجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين، واليوافيت والجواهر ج ١ ص ١٦٠ - ١٦٢.

(٢) الفرقان لابن تيمية ص ٨٩.

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٤﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ لَا يَبْدِلُ لِكَلِمَتِي لَوْ فُتِّرَ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ﴿٦٦﴾ [يونس: ٦٢ - ٦٤].

وقد أثبتها جمهور المسلمين من السلف والخلف، وأبو الحسين البصري من المعتزلة^(١)، حتى
أنكر الإمام أحمد بن حنبل على من أنكرها، وضلَّه^(٢)، بل جعل بعضهم إنكارها فسقاً
وابتداعاً^(٣)، وحجتهم:

أ - القرآن الكريم: مثل:

تساقط الرطب الجني من النخلة اليابسة على مريم عليها السلام، قال تعالى: ﴿وَهَزَيْتُمُ الْمَلِكَ بِحَبْلِ
النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَدًّا ﴿٢٥﴾﴾ [مريم: ٢٥].

ووجود الرزق عندها بلا سبب، قال تعالى: ﴿كَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْغُرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ
يَمْرَأَتُ إِنِّي لَمِيسٌ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿٣٧﴾﴾ [آل عمران: ٣٧].

ولبت أهل الكهف ثلاثمائة وتسع سنوات بلا طعام وشراب، قال سبحانه: ﴿وَكَيْفَ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ
مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَعَامًا ﴿٢٥﴾﴾ [الكهف: ٢٥].

وإتيان وزير سليمان عليه السلام (آصف بن برخيا) يعرش بلقيس بطرفة عين مع المسافة البعيدة: ﴿قَالَ
الَّذِي عِنْدُ عِلْمٍ مِنْ الْأَنْكِبِ أَنَا يَاكَ يَوْمَ قِيلَ أَنْ يُرِيدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴿٤٠﴾﴾ [النمل: ٤٠].

ب - تواتر عن الصحابة الكرام عدد كبير من الكرامات بحيث لا يمكن إنكاره، منها:

لما أرسل عمر بن الخطاب عليه السلام جيشاً إلى نهاوند، أمر عليهم رجلاً يسمى سارية، فبينما عمر
يخطب، فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل. فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا
أمير المؤمنين لقينا عدوئنا فهزمونا، فإذا بصانح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فاستندنا ظهورنا
بالجبل، فهزمهم الله.

ولما حاصر خالد بن الوليد عليه السلام حصناً منيعاً، قالوا: لا نُسلم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره^(٤).

ج - إثبات الكرامة للولي هو إثبات معجزة الرسول ﷺ، لأنه لن يكون ولياً إلا بعد أن يكون معجزة
في ديانته، وديانته الإقرار بالقلب واللسان برسالة رسوله ﷺ مع الطاعة له في أوامره، لأن الولي لو
ادعى الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة للنبي، لم يكن ولياً، ولم تظهر الكرامة على يده على سبيل
الولاية، وإنما قد يظهر على سبيل الاستدراج^(٥).

(١) لوامع الأنوار ج ٢ ص ٣٩٦.

(٢) لوامع الأنوار ج ٢ ص ٣٩٣.

(٣) الصاوي على الدردير ص ١٢٢.

(٤) انظر هذه الأمثلة وغيرها في المواقف وشرحه ص ٥٧٨ - ٥٧٩ وجميع المصادر السابقة المتحدثة
عن الكرامة.

(٥) شرح العائذ للتفتازاني ورمضان أفندي عليه ص ٢٩٢ وشرح المقاصد ج ٢ ص ٢٠٣.

٤ - أن لا تكون متقدمة على دعوى النبوة، بل مقارنة لها أو متأخرة عنها بزمان يسير يعتاد مثله .

لأن المعجزة شهادة من الله تعالى على صدق المدّعي، والشهادة لا تتقدم على الدعوى .

د - الكرامة أمر ممكن، ووجود الممكنات مستند إلى قدرته تعالى الشاملة لجميعها، فلا يمتنع شيء منها على قدرته^(١) .

وأكثر الكرامة: أبو إسحاق، والخليفي من الأشاعرة، وأكثر المعتزلة^(٢) وابن خزم الظاهري^(٣) بحجة:

أنها تشبه حيثند بالمعجزة وردّ بما يأتي:

١ - الكرامة ثابتة بالقرآن، وتواترها في كل عصر يشهد بأنها حق لا يمكن إنكاره كما تقدم.

٢ - وأن المعجزة تفترق عن الكرامة بالأمر الآتي:

أ - المعجزة مقارنة لدعوى النبوة، أما الكرامة فهي غير مقارنة لها، فصاحب الكرامة لا يدّعي النبوة، بل هو متبع للنبي متمسك بشرعه، فلا تلبس عندئذ الكرامة بالمعجزة^(٤) .

ب - المعجزة مقدورة للأنبياء متى أرادوها، إما باختيارهم، وإما باقتراح الأمة. أما الكرامة فقد يأتي بها الولي، وقد لا يستطيع الإتيان بها^(٥) .

ج - الأنبياء يحتجون بمعجزاتهم على المشركين، لأن قلوبهم قاسية لا يؤمنون بالله ﷻ، والأولياء يحتجون بالكرامة على نفوسهم، حتى تطمئن، وتوقن، ولا تضطرب، ولا تجزع عند قوّت الرزق، لأنها أمانة بالسوء جاحدة مشرّكة مجبولة على الشك، ليس عندها يقين بما ضمن لها خالفها من الرزق^(٦) .

هـ - أن الأنبياء كلما زيدت لهم من المعجزات، يكون أتم لمعانيهم وفضلهم، وهؤلاء الذين لهم الكرامات من الأولياء كلما زيدت في كراماتهم، يكون وجّلهم أكثر، وخوفهم أكثر، حذراً أن يكون ذلك من المكر الخفي لهم والاستدراج، وأن يكون ذلك نصيبهم من الله ﷻ، وسبباً لسقوط منزلتهم عند الله ﷻ^(٧) .

(١) شرح المواقف ص ٥٧٨.

(٢) اللّوآني وشرح المقاصد وشرح المواقف ولوامع الأنوار والصاوي على الدردير والباحجوري السابقة والرسالة الفُشيرية ص ١٥٨.

(٣) الفصل لابن خزم ج ٥ ص ١١ وذكر رأي أهل الظاهر الطوسي في اللّمع ص ٣٩٣.

(٤) المصادر السابقة في رقم (٩).

(٥) رمضان أفندي ص ٢٨٩ - ٢٩٠ والرسالة الفُشيرية ص ١٥٩.

(٦) اللّمع ص ٣٩٣.

(٧) اللّمع ص ٣٩٥.

فخرج بذلك : الإرهاص (مشتق من أرهصت الحائط أي أسسته): وهو ما كان قبل النبوة من الخوارق تأسيساً لها، كإظلال الغمام له ﷺ قبل بعثته، وشق صدره، وككلام عيسى عليه السلام في المهد.

والأنبياء قبل نبوتهم لا يقصرون عن درجة الولاية.

٥ - أن تكون موافقة لدعوى النبوة.

فخرج بذلك المخالف لها، كما إذا قال: آية صدقي انفلاق البحر، فانفلق الجبل.

٦ - أن لا تكون مكذبة له.

فخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة له، كما إذا قال: آية صدقي نطق هذا الجماد، فنطق بأنه مُفْتَرٍ كذاب.

٧ - أن تتعذر معارضته.

وخرج بذلك:

السحر: وهو قواعد تُكتسب بالتعليم يقتدر بها على أفعال غريبة.

والكهانة: وهي التنبؤ بالمغيبات لا عن دليل.

والشعبذة أو (الشعوذة): وهي خفة في اليد يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لها، كما يقع للحواة (جمع حاوي).

٨ - أن لا تكون في زمان نقض العادة كزمن طلوع الشمس من مغربها، لأن ما

يظهر عند ظهور أشرار الساعة وانتهاء التكليف لا يشهد بصدق الدعوى لكونه زمان نقض العادات.

معجزة الرسول دليل صدقه

إظهار المعجزة يفيد العلم بصدق النبي أو الرسول، كما يفيد تصديق الله سبحانه له، فكأنها - على ما قال إمام الحرمين - بمنزلة أن يقول: جعلته رسولاً، أو أنشأت الرسالة فيه^(١) وذلك لأن معجزة الأنبياء بخرقها العادة أعجزت المتحدّين عن

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٧٩.

المعارضة، مع كمالهم بما يناسب تلك المعجزة، وفرط اهتمامهم وتوفير دواعيهم .
ولهذا كانت معجزة كل نبي من جنس ما غلب على أهل زمانه، وتهالكوا عليه
وتفاخروا به، فاشتهر قوم موسى بالسحر، وعجزوا عن معارضة معجزة موسى ﷺ
في قلب العصا حية .
واشتهر قوم عيسى بالطب، وعجزوا عن معارضة عيسى ﷺ في إحياء
الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص .
واشتهر العرب قوم محمد ﷺ بالفصاحة والبلاغة، وعجزوا عن معارضة معجزة
الرسول ﷺ (القرآن الكريم) في بلاغته^(١) .

حكم الإيمان بالمعجزة

الإيمان بأن الله تعالى قد أيد أنبياءه ورسله بالمعجزات واجب، لا يجوز
الاعتقاد بخلافه، لأن إثبات النبوة لا يتم إلا باجتماع أمرين:
أولهما: ادعاه النبوة .

وثانيهما: إظهاره المعجزة، لكي يظهر صدقه أمام من أرسل إليهم .
قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [الأنعام: ٨٣] .
وقال النبي ﷺ: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن
عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً
يوم القيامة»^(٢) .

شبهة ورد:

ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى إنكار المعجزة بحجة:

- (١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٧٩ وإعلام النبوة للماوردي ص ٥٧ وشرح المواقف ص ٥٦٢ والبرهان
للزركشي ج ٢ ص ٩٨ .
 - (٢) أخرجه البخاري - كتاب الاعتصام - الباب الأول ج ٩ ص ١١٣ .
- ومسلم (واللفظ له) - كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع
الناس . ج ١ ص ١٣٤ .

أ - أنها خروج عن العادة المألوفة المشاهدة.

ب - ولأن العلم الحديث وأصول البحث يقتضي عدم التعويل على الروايات في هذا الشأن.

هذا القول مردود بما يأتي :

١ - إن طرق إثبات المعجزات صحيحة قطعاً، وقد ورد بعضها في القرآن والبعض الآخر في الحديث الصحيح الذي قد يصل إلى درجة التواتر.

فإنكارها هو إنكار للقرآن وصحيح الروايات من الحديث الشريف، وبالتالي إنكار كل ما ورد من أخبار دينية أو غير دينية، وصلتنا بطرق صحيحة متواترة ولو من زمن الجيل الذي سبقنا.

٢ - تجاهل المعجزات وعدم الإيمان بها، يعتبر الخطوة الأولى لإنكار الغيبيات، وفي مقدمتها الإيمان بالله تعالى. وفي ذلك هدم للشرعية الإسلامية من الأساس.

٣ - إن نوايس الكون بذاتها معجزات، لأن خلق الإنسان وأعاجيب تركيب أجزائه معجزة، وكذلك خلق الشجر وخلق الماء والجمادات والحيوانات الأخرى كل منها معجزة بذاتها. وهذا يعني أن الذي أوجدها ورعاها بهذا الإعجاز - وهو الله تعالى - قادر على أن يغير مجرى الأسلوب الذي هو عليه، فالمعجزات هي في حيز الممكن لا من المستحيلات، كما هو معروف بالبداهة.

٤ - إجماع الأجيال المتعاقبة على ثبوت المعجزات، ولذلك آمنوا بالرسول والأنبياء.

المبحث الرابع النبوة الخاصة

المطلب الأول إثبات نبوة سيدنا محمد ﷺ

تقدم أن إثبات النبوة لا يكون إلا باجتماع أمرين :
أولهما: ادعاء النبوة .

وثانيهما: إظهار المعجزة .

فكل من ادعى النبوة وأظهر المعجزة فهو نبي .

وهذان الأمران يثبتان نبوة محمد ﷺ، وهما يشكلان المبدأ الأول في إثباتها،
وهناك أمور أخرى تُعد شواهد مؤكدة ومقررة لنبوته ﷺ .

وإليك توضيح الأمرين المُثبتين لنبوة الرسول الأعظم محمد ﷺ، وهما:

الأول: ادعاء النبوة

تواتر عن النبي ﷺ أنه ادعى النبوة بلا خلاف من أحد تواتراً ألحقه بالعيان
والمشاهدة .

الثاني: إظهار المعجزة

ثبت عن الرسول ﷺ أنه أظهر المعجزة.

معجزات الرسول ﷺ:

ومعجزاته نوعان :

النوع الأول:

كمعجزات الرسل والأنبياء السابقين قصيرة الأمد، زالت بزوال أيامها، وبموت من شاهدها. والمتطلع إليها لا يجدها إلا في الأخبار، كمعجزات موسى ﷺ من: قلب العصا حية، وفلقها البحر، ومعجزات عيسى ﷺ كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى... إلخ.

ومن هذه المعجزات ما ثبت بالقرآن الكريم، أو نقل إلينا بالخبر المتواتر مثل:

أ - انشقاق القمر الثابت بالقرآن الكريم: ﴿ أَفَرَأَيْتِ السَّاعَةَ أَتَشَقُّ الْقَمَرُ ۚ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعْتَبٌ ﴾ [القمر: ١ - ٢].

والأحاديث في هذا زاخرة كثيرة من طرق عدة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما.

ب - نبع الماء من بين أصابعه ﷺ حين التمس الناس مع الرسول ﷺ الماء للوضوء فلم يجده، فدعا بإناء فيه ماء، فوضع الرسول ﷺ يده في ذلك الإناء، فنبع الماء من تحت أصابعه، فتوضأ جميع الناس إلى آخرهم.

وهذه المعجزة تكررت عدة مرات، كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما.

ج - إبراء المريض بلمسه ﷺ كما في البخاري ومسلم وأصحاب السنن في وقائع كثيرة.

د - إخباره بحوادث قبل وقوعها، وهو كثير جداً مثل:

١ - أخرج أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال:

«حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»^(١).

والذي ينظر إلى وضع المسلمين منذ أن اضمحل سلطانهم في الأرض، يجد طمع العالم والكيد للمسلمين مع كثرتهم الكاثرة.

٢ - روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطُ كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ، يُضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»^(٢).

والناظر في أمة الإسلام بعد قرونها الأولى، يجد الصنف الأول من شيوع الظلم وإيذاء الناس، ويجد في عصرنا الحاضر الصورة الدقيقة للنساء في عريهن وفتنهن... التي رسمها الحديث.

٣ - قوله ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ، أَصَابَهُ مِنْ غِبَارِهِ»^(٣).

ومن المعلوم أن الحياة الاقتصادية الحاضرة تقوم على الربا بالمصارف وغيرها، وهذا إخبار عما نحن فيه.

٤ - روى البخاري ومسلم^(٤) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُضْرَى» وَبُضْرَى مَدِينَةٌ بِالشَّامِ.

فأبأننا عن حدوث بركان عظيم، من المكان الذي عيّنه النبي ﷺ، فقد حدث الثووي عن السُّمَّهَوْدِيِّ، وكانت في زمنه سنة ٦٥٤ هـ، وقد فصل القول فيها عن زلزالها ودويها ونارها، وقال أخيراً: «إِنْ ضَوْءُهَا اسْتَوْلَى عَلَى مَا بَطْنُ وَمَا ظَهْرُ، حَتَّى كَأَنَّ الْحَرَمَ وَالْمَدِينَةَ قَدْ أَشْرَقَتْ بِهِمَا الشَّمْسُ، وَتَأَثَّرَ مِنْ لَهْبِهَا النَّيْرَانُ، وَصَارَ نُورٌ

(١) أبو داود - كتاب الملاحم - باب تداعي الأمم على الإسلام ج ١ ص ٤٨٣.

(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ وَالتَّزِينَةِ - بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَّاتِ الْعَارِيَّاتِ . ج ٣ ص ١٦٨٠ وَكِتَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةُ نَعِيمِهَا - بَابُ النَّارِ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ ج ٤ ص ٢١٩٢ . وَالبُّخْتُ: الْإِبِلُ الْخِرَاسَانِيَّةُ . وَاحِدُهُ جَمَلٌ بَخْتِي وَنَاقَةٌ بَخْتِيَّةٌ .

(٣) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ . / الْجَامِعُ الصَّغِيرُ ج ٢ ص ١٣٣ وَهُوَ صَحِيحٌ .

(٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ - بَابُ خُرُوجِ النَّارِ . وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ - بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ . / اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ص ٨١٣ .

الشمس على الأرض يعتريه صفرة، ولونها هي يعتريه حمرة، والقمر كأنه خسف» وذكر هذه النار القاضي سنان والقاشاني والعماد ابن كثير والمطري وغيرهم^(١).

النوع الثاني:

نوع خالد خلود الدهر، مائل في كل حين، ألا وهو القرآن الكريم. وهنا نتبع بعض جوانبه الدالة على أنه معجزة سيدنا محمد ﷺ وأنه من عند الله تعالى.

القرآن الكريم

القرآن في اللغة: مصدر قرأ، كالغفران مصدر غفر.

ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْجِلَ بِهِ﴾ (١١) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ تُرْبَانَهُ ﴿١٨﴾ [القيامة: ١٦ - ١٨].

وفي الاصطلاح: هو كلام الله تعالى، المنزل على الرسول محمد ﷺ، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، المتعبد بتلاوته^(٢).

وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وهو التشريع الخالد لكل زمان ومكان.

والقرآن الكريم معجز، أعجز البشر عن أن يأتوا بسورة من مثله. وهنا لا بد أن نقيم الدليل على إعجازه، لتسلم لنا نبوة محمد ﷺ، ويسلم الإسلام كله بعد ذلك.

(١) كتب الصحاح كالبخاري ومسلم وغيرهما والشفيا للقاضي عياض وإعلام النبوة للماوردي ودلائل النبوة للبيهقي والرسول - سعيد حوى ج ٢ ص ١٣٠ وهذه الأمثلة غيض من فيض.

(٢) فتح الغفار لابن نجيم ج ١ ص ١٠ وجمع الجوامع بشرح البهاني ج ١ ص ٢٢٣ وعلم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص ٢٢.

إعجاز القرآن

الإعجاز: إثبات العجز للغير.

يقال: أعجز القرآن البشر، أي: أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله.

ولا يتحقق الإعجاز إلا بأمور ثلاثة:

١ - التحدي، وهو طلب المنازلة والمعارضة.

٢ - وجود المقتضي الذي يدفع المتحدى إلى المنازلة.

٣ - عدم وجود مانع من المباراة.

فالمصارع إذا ادعى البطولة، وأنكر عليه مصارع آخر، فتحداه الأول، فلم يستطع الثاني منازلته، كان الأول قد أثبت عجز الثاني، وذلك:

لوجود التحدي من الأول،

ولحرص الثاني على إبطال دعوى الأول،

ولانعدام المرض أو العذر المانع من المباراة.

تحقق شروط الإعجاز في القرآن الكريم

لبيان صحة إعجاز القرآن الكريم، لا بد أن نعرض كل شرط من شروط الإعجاز المتقدمة على القرآن، ليتضح لنا إعجازه بجلاء، وذلك على النحو الآتي:

١ - التحدي، وهو طلب المنازلة والمعارضة:

فالقرآن الكريم تحدى العرب، وأثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله - وهم أرباب الفصاحة والبيان شعراً ونثراً -، قال تعالى:

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بِكْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾﴾ [الطور: ٣٣ - ٣٤].

وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، قال تعالى:

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾﴾ [هود: ١٣ - ١٤].

وتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾﴾ [البقرة: ٢٣ - ٢٤].

فلما عجزوا تحدى الإنس والجن بلهجة واخزة وتهكم لاذع:

﴿قُلْ لَّيِّنَ أَجْتَمَعْتَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾﴾ [الإسراء: ٨٨].

وهذا التحدي لم يقف عند زمن الرسول ﷺ فحسب، بل هو ماضٍ إلى يوم القيامة.

٢ - وجود المقتضي الذي يدفع المتحدى إلى المنازلة:

فالرسول ﷺ ادعى أنه رسول الله، وجاءهم بكتاب الله (القرآن الكريم)، يسفه عباداتهم، ويسخر من عقولهم، فحرصوا على رده بأن يأتوا بمثله أو ببعضه، ليدحضوا حجته، فلا يقال أنه من الله.

٣ - عدم وجود مانع من المباراة:

فالمنازع الذي يمنع العرب من المعارضة غير موجود، وذلك متضح في جوانب عدة هي:

أ - جانب اللغة: فالعرب كانوا قادة الفصاحة والبيان بشعرهم ونثرهم، وكان القرآن بلسانهم.

ب - جانب المعنى: فقد كانوا على بصير وخبرة وتجارب وذكاء، كما تشير إلى ذلك خطبهم وأشعارهم ومنافراتهم وآثارهم.

ج - جانب الزمن: فالقرآن لم ينزل جملة واحدة، بل نزل خلال ثلاث وعشرين سنة، ليتسع مجال المعارضة^(١).

والعرب يعلمون أن معارضة القرآن بنظم سورة مثله أبلغ في تكذيب محمد ﷺ وأسرع في تفريق أتباعه، لكنهم عجزوا عن ذلك، مع أنهم مصاقع الخطباء، وأساطين البلاغة في تلك الفترة الطويلة، فسلخوا سبيلاً آخر، وهو بذل النفوس، والمقارعة

(١) علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف ص ٢٥ - ٢٧ ومحاضرات في أصول الفقه للشيخ بدر المتولي

عبد الباسط ج ١ ص ١٢٩.

بالسيوف، والخروج من الأوطان، وإنفاق الأموال بالحرب الضارية^(١).

وتحدّي القرآن الكريم ثابتاً قديماً وحديثاً ومستقبلاً للخصوم ذوي الأفكار الخبيثة الباطلة، الذين يطعنون به ويشككون فيه. إن هؤلاء يمثلون في موقفهم ذلك موقف المتخاذل المنهزم، الذي لا حَوْلَ له ولا قوة. وما ذلك إلا اعتراف كامل بأن القرآن الكريم كتاب الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فما على هؤلاء إلا الانقياد والامتثال، لما فيه من الأوامر والنواهي، والإيمان بما جاءت به السنة النبوية المطهرة.

وجوه إعجاز القرآن الكريم

القرآن الكريم كتاب تشريع ودستور للناس، بُنى به حياة عزيزة كريمة، يريد أن تعمّر بها الأرض.

ولم يكن مقصده الأصلي أن يؤصّل نظريات علمية، أو أن يقصّ علينا أنباء الأولين، أو أن يكون صورة أدبية فريدة في الأسلوب، لكنه ذكر آيات الله في الخلق بذلك الأسلوب الرفيع، ليعلمهم أنه كلام إلهي معجز في حد ذاته، وليؤكد الإيمان به واتخاذ العبر من القصص.

والقرآن الكريم معجز من وجوه متعددة^(٢) هي:

الوجه الأول: فصاحة ألفاظه، وبلاغة عباراته، وعجيب نظمته.

جميع ألفاظ القرآن الكريم فصيحة، لا تنبو عن السمع، وعباراته مطابقة لمقتضى الحال في أرفع مستوى من البلاغة، يحس بطلاوته ورقته وروعته مَنْ له أدنى ذوق باللغة العربية، وهذا واضح في تشبيهاته واستعاراته ومجازاته ومختلف أساليبه.

وهو غريب على العرب في أسلوبه، إذ ليس لهم كلام مشتمل على هذه الفصاحة، والتصرف البديع، والمعاني اللطيفة، والفوائد الغزيرة، والحكم الكثيرة،

(١) الإنشقاق ج ٢ ص ١١٧ وشرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٣ وشرح المواقف ص ٥٥٧ والدواني ج ٢ ص ٢٧٨ والنبأ العظيم ص ٨٥.

(٢) انظر: شرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٣ - ١٨٧ وشرح المواقف ص ٥٥٨ ومناهل العرفان ج ٢ ص ٢٢٨ وأعلام النبوة ص ٥٧ وما بعدها، وعلم أصول الفقه - خلاص ص ٢٨.

والتناسب في البلاغة، والتشابه في البراعة.

ثم إنه عجيبٌ نظمهُ، وبديعٌ تأليفهُ، لا يتفاوت، ولا يتباين، على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها، مع ذكر القصص والمواعظ وغيرها.

فلا يستطيع البشر الإتيان بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً^(١).

والذي يتتبع تاريخ اللغات يجد أنها متطورة تدريجياً، أما اللغة العربية فلم يحدث لها تطور تدريجي حين جاء القرآن، بل بعض ما يشبه الانفجار المبالغت، فطفر باللغة من مرحلة اللهجة الجاهلية إلى لغة منظمة فنياً، مع أنه لم يستعمل مطلقاً ألفاظاً أجنبية عن لهجة الحجاز. فكأنه استحضر ثروته اللفظية الخاصة، وأنشأها بطريقة غريبة، فأحدث انقلاباً هائلاً في الأدب العربي بتغييره الأداة الفنية في التعبير، فخلق من الوجهتين الأدبية واللغوية فصلاً تاماً بين اللغة الجاهلية واللغة الإسلامية^(٢).

قال الشيخ المودودي الهندي:

(إذا قرأت اللغة العربية، ودرست أدبها، ظهر لك من دون أدنى ارتياب، أنه لا يمكن أن تكون في الدنيا لغة أنسب من هذه اللغة، لأداء الأفكار العالية، والإفصاح عن أدق معاني العلم الإلهي، والتأثير في القلوب، فبالجمل الصغيرة من هذه اللغة، تؤدي الموضوعات المهمة، وتكون قوية التأثير في القلوب. إلى مثل هذه اللغة كانت تحتاج معاني القرآن الكريم، فمن حكمة الله البالغة، ورحمته الشاملة بعباده إذن، أن اختار أرض العرب على غيرها للنبوّة العالمية)^(٣).

(١) انظر في هذا بحثاً مستفيضاً في: الإتيان ج ٢ ص ١١٦ - ١٢٥ وقد جاء بآراء كثيرة للجاحظ والنظام والمُرْماني والخطّابي والمُرْملكاني وابن عطية والرازي والقاضي عيناؤي والمُرْملكاني والمُرْملكاني والجرجاني والشكاكي والتوحيد والأضبهاني وغيرهم.

وقد طبعت بعض هذه الكتب مثل: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للمُرْماني والخطّابي والجرجاني وكتابان للمُرْملكاني هما: البرهان الكاشف، والبيان، حققهما د. أحمد مطلوب ود. خديجة الخديشي. والشُّنَّا للقاضي عيناؤي، والبرهان للمُرْملكاني. كما ذكر الدكتور عمر ملا حويش في كتابه (تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية) آراء بعض هؤلاء محللاً كتبهم في الإعجاز. وانظر إعجاز القرآن للرافعي، والمصادر السابقة، والنبا العظيم ص ٨٠ وما بعدها.

(٢) الظاهرة القرآنية ص ٢٣٢ - ٢٣٤.

(٣) مبادئ الإسلام للأستاذ أبي الأعلى المودودي ص ٤٧.

أسلوب القرآن الكريم

أسلوب القرآن^(١) هو الطريقة التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه، وقد جاء القرآن الكريم كتاباً عربياً جارياً على مألوف العرب، فمن حروفهم تألفت كلماته، ومن كلماتهم تألفت تراكيبه، وعلى قواعدهم العامة في صياغة هذه المفردات وتكوين التراكيب جاء تأليفه. ومع ذلك فقد أعجزهم بأسلوبه الفذ. ومثل البيان اللغوي في أية لغة مثل أي صناعة من الصناعات.

فالخياطون يختلفون فيما بينهم فمنهم من هو خامل أو ماهر، أو ضعيف أو بارع. وهذا الاختلاف لم يكن نتيجة الاختلاف في مواد الثياب المخيطة أو الآلات والأدوات العامة المستخدمة في الخياطة، بل جاء الاختلاف من جهة الطريقة الخاصة التي اتبعت في اختيار هذه المواد وتأليفها، واستخدام قواعد هذه الصناعة في شكلها وهندستها.

وإذا نظرت في مفردات اللغة العربية تجد:

إن منها ما هو متآلف في حروفه ومتنافر، وواضح مستأنس، وخفي غريب، ورقيق خفيف على الأسماع، وثقيل كره، وموافق لقياس اللغة ومخالف له.

ومن تلك المفردات ما هو عام أو خاص، أو مطلق أو مقيد، أو مجمل أو مبين، أو معرّف أو منكر، أو ظاهر أو مضمّر، أو حقيقة أو مجاز.

وكذلك التراكيب العربية، منها ما هو حقيقة أو مجاز، أو متآلف الكلمات أو متنافرها، أو واضح المعاني أو معقدها.

وليس شيء من هذه المتنوعات بالذي يحسن استعماله إطلاقاً، ولا شيء منها بالذي يسوء استعماله إطلاقاً، أي في جميع الأحوال والمقامات، إذ لكل مقام مقال، فما يجمل في موطن قد يقبح في موطن آخر، وما يجب في مقام قد يمتنع في مقام آخر.

ومن السابقين في حلبة هذا الاستنباط الخطيب الإسكافي (ت ٤١٢هـ) في كتابه (درة التنزيل وغرة التأويل)، قال مبيناً سر التعبير بالفاء في لفظ (كلوا) من قوله سبحانه في سورة البقرة الآية (٥٨): ﴿وَإِذْ قُلْنَا أَذْكُلُوا هَذِهِ الْفَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ وعن سر التعبير بالواو لا بالفاء في لفظ (كلوا) من قوله سبحانه في سورة الأعراف الآية

(١) مناهل العرفان للزرقاني ج ٢ ص ١٩٨ وما بعدها.

(١٦١): ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ مع أن القصة واحدة، ومدلول الحرف واحد. قال:

(الأصل أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به تعلق الجواب بالابتداء. وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء، فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو، ومنه: ﴿وَإِذْ قُلْنَا أَذْكُلُوا مِنْهُ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا﴾ فإن وجود الأكل متعلق بالدخول، والدخول موصل إلى الأكل، فالأكل وجوده معلق بوجوده، بخلاف ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا﴾ لأن السكنى مقام مع طول لبث، والأكل لا يختص بوجوده، لأن من يدخل بستاناً قد يأكل منه مجتازاً فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطف بالواو دون الفاء^(١).

خصائص أسلوب القرآن الكريم

الخصائص التي امتاز بها أسلوب القرآن الكريم جعلت له طابعاً معجزاً في لغته وبلاغته، ومن تلك الخصائص:

الخاصة الأولى:

مسحة القرآن اللفظية الخلابة العجيبة، المتجلية في نظامه الصوتي وجماله اللغوي. والمراد بنظام القرآن الصوتي: اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته ومذاته وغنائه، واتصالاته وسكناته، اتساقاً عجيباً، وائتلافاً رائعاً.

فمن ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن الصوتية يشعر ولو كان أعجمياً لا يعرف العربية بأنه أمام لحن غريب، وتوقيع عجيب، يفوق في حسنه وجماله كل ما عرف من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر، لأن الموسيقى تتقارب أنغامها، فلا يفتأ السمع أن يملها، ولأن الشعر تتحد فيه الأوزان وتتشابه القوافي في القصيدة الواحدة غالباً على نمط يورث سامعه الملل والسأم.

أما سامع لحن القرآن فلا يسأم ولا يمل، لأنه ينتقل فيه دائماً بين ألحان متنوعة، وأنغام متجددة على أوضاع مختلفة، يهز كل وضع منها أوتار القلوب. وهذا الجمال الصوتي هو أول شيء أحسسته الأذان العربية أيام نزول القرآن ولم

(١) انظر درة التنزيل وغرة التأويل ص ١٠ وفيه النص كامل مع زيادة.

تكن عهدت مثله، حتى خيل إليهم أنه شعر أو سحر.

والمراد بجمال القرآن اللغوي ما امتاز به في رصف حروفه، وترتيب كلماته، حين تعطى حروف القرآن حقها ومستحقها من المخارج والصفات على ما هو مقرر في قواعد علم التجويد.

وحين يخرج إلى الناس في هذه المجموعة المختلفة المؤلفات، الجامعة بين اللين والشدة، والخشونة والرقّة، والجهر والخفية، على وجه دقيق محكم، تألف من المجموع قالب لفظي مذهش، وقشرة سطحية أخاذة، امتزجت فيها جزالة البداوة في غير خشونة، برقة الحضارة من غير ميوعة، وتلاقت عندها أذواق القبائل العربية على اختلافها بكل يسر وسهولة.

ولقد كان الجمال اللغوي والنظام الصوتي دليل الإعجاز من ناحية، وكان من ناحية أخرى سوراً منيعاً لحفظ القرآن، يسترعي الأسماع، ويشير الانتباه، فيبقى سائداً على ألسنة الخلق وفي آذانهم، فلا يجزؤ أحد على تغييره.

الخاصة الثانية:

إرضاءه العامة والخاصة.

فالعامة والخاصة على حد سواء إذا قرؤوه أو قرئ عليهم أحسوا بجماله، وتذوقوا حلاوته، وفهموا منه ما استطاعوا أن يفهموه.

وليس كذلك كلام البشر، فإنه إن أرضى الخاصة والأذكياء لجنوحه إلى التجوز والإغراب والإشارة لم يرض العامة، لأنهم لا يفهمونه.

وإن أرضى العامة لجنوحه إلى التصريح والحقائق العارية المكشوفة لم يرض الخاصة لنزوله إلى مستوى ليس فيه متاع لأذواقهم ومشاربهم وعقولهم.

الخاصة الثالثة:

إرضاءه العقل والعاطفة، لأنه يخاطب القلب والعقل معاً.

فمثلاً وهو في معرض الاستدلال العقلي على البعث والإعادة، يسوق استدلاله سوقاً بهز القلوب ويمتع العاطفة. قال سبحانه في سورة فصلت الآية (٣٩): ﴿وَمِنْ مَّآثِرِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُتَّى الْمَوْتِ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾.

وقال سبحانه في سورة ق الآيات (٦ - ١١): ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ

كُلُّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ ﴿٧﴾ بَصِيرَةٌ وَذَكَرْنِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُثِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ .

هذا الأسلوب البارع أقع العقل، وأمتع العاطفة في آن واحد، قال في الأولى: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُتَّى أَلَمَوْكَ﴾ وفي الأخيرة: ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ .

يا للجمال الساحر، ويا للإعجاز الباهر، الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاً، بأنصع الأدلة وأمتع المعروضات في هذه الكلمات المعدودات.

وحين يسوق قصة يوسف عليه السلام مثلاً يأتي بالعظات البالغة ويطلع من خلالها بالبراهين الساطعة على وجوب الاعتصام بالعفاف والشرف والأمانة، إذ قال في فصل منها: ﴿وَرَوَدَتْهُ الْمَتَىٰ وَفِ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. وَعَلَّقَتْ الْأَتْرَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [يوسف: ٢٣].

فتأمل كيف قوبلت دواعي الغواية الثلاث بدواعي العفاف الثلاث مقابلة صورت من القصص الممتع جداً عنيفاً بين جند الرحمن وجند الشيطان، ووضعتهم أمام العقل المنصف في كفتي ميزان.

وهكذا تجد القرآن الكريم كله مزيجاً حلواً سائغاً، يخفف على النفوس تجرعها الأدلة العقلية، ويرفه عن العقول باللفتات العاطفية، ويوجه العقول والعواطف معاً جنباً إلى جنب لهداية الإنسان وخير الإنسانية.

وهذا ليس ككلام البشر، فإنه إذا وفي بحق العقل بخس العاطفة حقها، وإن وفي بالعاطفة بخس العقل حقه، حتى أصبح معلوماً عرفاً أن الأساليب النثرية مقسمة إلى نوعين: أسلوب علمي وأسلوب أدبي.

فطلاب العلم لا يرضيهم الأسلوب الأدبي، وطلاب الأدب لا يرضيهم الأسلوب العلمي، والإنسان مهما أوتي لم يملك هاتين القوتين متكافئتين، وعلى فرض تكافئهما في شخص فإنهما لا يعملان معاً دفعة واحدة، بل على سبيل البديل والمناوبة ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤].

أما القرآن فإنه هو المفرد بهذه الميزة بين أنواع الكلام، لأنه تنزيل من القادر الذي جمع بين الروح والجسد في قرآنه.

الخاصة الرابعة:

جودة سبك القرآن وأحكام سرده.

فالقرآن بلغ من ترابط أجزائه وتماسك كلماته وجملته، وآياته وسوره، مبلغاً لا يدانيه فيه أي كلام آخر، مع طول نفسه وتنوع مقاصده، وتلويحه في الموضوع الواحد.

فكأنما هو سبيكة واحدة تأخذ بالابصار، على حين أنها مؤلفة من حلقات، لكل حلقة منها وحدة مستقلة في نفسها ذات أجزاء، ولكل جزء وضع خاص من الحلقة.

وكتب التفسير طافحة ببيان المناسبات، ونكتفي بمثال واحد نضربه مع الاختصار.

هذه سورة الفاتحة، تأمل كيف تترابط وتتناسق في حسن تخلص من معنى إلى معنى، ومن مقصد إلى مقصد.

لقد افتتحت متوجة باسم الله كما يتوج القاضي كل حكم من أحكامه باسم جلالة الملك، لإعلان الجهة التي يستمد منها نفوذه في صدور أحكامه، ثم انتقل الكلام فيها سريعاً إلى الاستدلال على أن الاستعانة إنما هي بالله تعالى وحده، وذلك بإضافة الاسم إلى لفظ الجلالة، الذي هو اسم الذات الجامع لصفات الكمال، وبوصف لفظ الجلالة بأنه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾.

ثم انتقل الكلام إلى إعلان أنه تعالى مستحق للمحامد كلها، ما دام أنه المستعان وحده بالدليل.

ثم انتقل الكلام إلى تدعيم هذا الاستحقاق بأدلة ثلاثة جرت على اسم الجلالة مجرى الأوصاف في مقام حمده ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾.

ثم انتقل الكلام إلى إعلان وحدانيته في ألوهيته وربوبيته ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ما دام أنه هو المعين وحده، ومستحق المحامد كلها وحده.

ثم انتقل الكلام في براعة إلى بيان المظمح الأعلى للإنسان، وأن هذا المظمح الأعلى هو الهداية إلى الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذا المظمح عن طريق أحد إلا عن طريق الله وحده، بقرينة ما سبق من أدلة التوحيد والتمجيد قبله ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

ثم انتقل الكلام من حيث لا تشعر، أو من حيث تشعر، إلى تقسيم الخلق بالنسبة إلى هذه الهداية ثلاثة أقسام، تنبيهاً وإغراءً علي المقصود، وتحذيراً وتنفيراً من الوقوع في نقيض هذا المقصود ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (٧).

وإذا الناس أمام عينيك بين منعم عليه بمعرفة الحق واتباعه، ومغضوب عليه بمخالفة الحق مع العلم به، وضال رضي أن يعيش عيشة الانعام، في متاهة الجهالة والحيرة والضلال، لا يكلف نفسه عناء البحث عن الحق ليتشرف بمعرفته ويسعد باتباعه.

ثم ننظر في سورة البقرة فإذا هي وما بعدها ترتبط بالفاتحة ارتباطاً المفصل بالمجمل. فالهداية إلى الصراط المستقيم صراط من أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، تشرحها سورة البقرة وما يليها من سور القرآن، حيث جاءتنا بتفاصيل هذه الهداية في بيان كامل، وعرض شامل.

فتراء ينتقل من مقصد إلى مقصد بأسلوب أخذ رائع بديع.

هذا بخلاف البشر الذين كثيراً ما يخطئون في تنظيم أغراضهم إذا قالوا، بل يأتون بها شيئاً مفككاً غير متماسك ولا متجاذب، مما يعاب الشعراء من أجله، بسوء التخلص حين ينتقلون من غرض إلى آخر في القصيدة الواحدة.

ومما يضطر الكتاب والعلماء والمؤلفين إلى تلافي هذا النقص، بما يستخدمون في تنقلاتهم بين أغراضهم من أسماء الإشارة، وأدوات التنبيه، والحديث عن النفس، وكثرة التقسيم والترقيم والعنونة، ولفظ أما بعد، ونحو هذا، وأن، وإلا، وإن قلنا كذا، وتقسيم الكتاب إلى مباحث، وكل مبحث يشتمل على النقاط الآتية...

الخاصة الخامسة:

براعته في تصريف القول وتروته في أفانين الكلام.

فيورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة، بمقدرة فائقة خارقة، تنقطع في حليتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء، من ذلك:

تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية:

١ - الإتيان بصريح مادة الأمر، نحو قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

٢ - الإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين، نحو: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣].

٣ - الإخبار بكونه على الناس، نحو: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

٤ - الإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه، نحو: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: مطلوب منهن أن يتربصن.

٥ - الإخبار عن المبتدأ بمعنى يطلب تحقيقه من غيره، نحو: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] أي: مطلوب من المخاطبين تأمين مَنْ دخل الحرم.

٦ - طلب الفعل بصيغة فعل الأمر، نحو: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨].

أو بلام الأمر، نحو: ﴿ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

٧ - الإخبار عن الفعل بأنه خير، نحو: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

٨ - وصف الفعل وصفاً عنوانياً بأنه بر، نحو: ﴿وَلَكِنَّ الْإِلَهَ مِنَ الْأَعْيُنِ﴾ [البقرة: ١٨٩].

٩ - وصف الفعل بالفرضية، نحو: ﴿فَدَّ عَلَيْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥٠] أي: من بذل المهور والنفقة.

١٠ - ترتيب الوعد والثواب على الفعل، نحو: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: ١١].

١١ - ترتيب الفعل على شرط قبله، نحو: ﴿إِنِ احْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

١٢ - إيقاع الفعل منفيًا معطوفاً عقب استفهام، نحو: ﴿أَمْنَ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٧] أي: تذكروا.

١٣ - إيقاع الفعل عقب ترج، نحو: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

١٤ - ترتيب وصف شنيع على ترك الفعل، نحو: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].

وانظر من ذلك تعابيره عن النهي والإباحة.

ولقد خلع هذا التصرف والافتتان لباساً فضفاضاً من الجدة والروعة على القرآن، فلا يمل قارئه، ولا يسأم سامعه مهما كثرت القراءة والسماع.

وهذا التصرف في القول فن من فنون إعجازه الأسلوبية، ومثله يمنها الله على الناس، ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القرآن، والإقبال عليه قراءة وسماعاً وتديراً وعملاً، وأنه لا عذر معهما لمن أهمل هذه النعمة، وسئفه نفسه، قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: ٨٩].

والمجمل (*) :

جمع القرآن بين الإجمال والبيان، مع أنهما غايتان متقابلتان، لا يجتمعان في كلام واحد من الناس، بل كلامهم إما مجمل وإما مبين.

الخاصة السادسة:

ما له دلالة غير واضحة، مثل: لفظ (مختار) فإنه متردد بين الفاعل والمفعول، ولفظ (القرء) فإنه متردد بين الحيض والطهر.

والمبين :

ما لا خفاء فيه، لا ما وقع إليه السياق. نحو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].

لأن الكلمة إما واضحة المعنى لا تحتاج إلى بيان، وإما خفية المعنى تحتاج إلى بيان. أما كلمة القرآن فإنك تجدها واضحة المغزى وضوحاً يريح النفس من عناء التعقيب والبحث لأول وهلة، وإذا أمعنت النظر فيها لاحت منها معانٍ جديدة كلها صحيح أو محتمل لأن يكون صحيحاً. وكلما أمعنت فيها النظر زادت من المعارف والأسرار بقدر ما تصيب أنت من النظر وما تحمل من الاستعداد.

(*) المجمل: هو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان من المجمل، سواء كان ذلك:

لتراحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك.

أو لغرابة اللفظ كالهلوع (وهو من يسرع في الجزع عند إصابة المكروه، وفي المنع عند إصابة الخير).

أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والربا.

انظر: التلويح على التوضيح للفتازاني مع حواشيه (ط ١ مصر) ج ١ ص ٤١٤.

ولهذا السر وجد في كتاب الله جميع أصحاب المذاهب المختلفة والمشارب المتباينة شفاء أنفسهم، وأخذت الأجيال المتعاقبة من مدده الفياض ما جعلهم يجتمعون عليه، ويدينون به.

وليس كذلك كلام البشر، فإنهم إذا قصدوا إلى توضيح أغراضهم، ضاقت ألفاظهم، ولم تتسع لاستنباط وتأويل، وإذا قصدوا إلى إجمالها لم يتضح ما أرادوه وربما التحق بالألغاز.

الخاصة السابعة:

قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى.

ففي ألفاظ القرآن بيان قاصد، مقدّر على حاجات البشر من الهداية، دون أن يزيد اللفظ على المعنى، أو يقصر عن الوفاء بحاجات الخلق من هداية الخالق.

ومع هذا اتضح المعنى في صورة كاملة. لذا قال ابن عطية فيما يحكي الشيوطي عنه، وهو يتحدث عن القرآن الكريم: (لو نزعنا منه لفظة، ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد).

أما البليغ من الناس فإن أراد القصد في اللفظ وتخليصه مما عسى أن يكون من الفضول فيه حمله على الغض من شأن المعنى، وقد يبلغ إلى حد الألغاز والتعمية.

وإذا أراد الوفاء بالمعنى حمله على الإسهاب، حرصاً على ألا يفوته شيء من المعنى الذي يقصده.

وإذا افترضنا أن بليغاً كتب له التوفيق بين هاتين الغايتين في جملة أو جملتين فإن الكلال يلحقه في بقية الكلام لا محالة.

والناظر في ما أثر عن أبرع الشعراء والكتاب والخطباء يجد ذلك واضحاً، وما كان اللفظ الواضح الجامع والمعنى الناصع إلا في أبيات أو جمل معدودة.

حتى الرسول ﷺ مع أنه أوتي جوامع الكلم، وأشرقت نفسه بأنوار النبوة، وسما كلامه على كلام كل إنسان، فإن بينه وبين القرآن اليون الشاسع.

الوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن الكريم:

تأثيره وسلطانه على القلوب، وأخذه بمجامع الأفئدة.

فقارته لا يملّه، وسامعه لا يمجّه، بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة،

وترديده يوجب له محبة، فإذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة ما تشرح له الصدور، وتستبشر به النفوس^(١).

ودليل ذلك ما يأتي:

١ - أنهم كانوا يهيمون على وجوههم ليلاً، فيهجرون لذة النوم ليستمعوا إلى رسول الله ﷺ وهو يتلو القرآن الكريم، قائماً بالليل أو في صلاة الفجر، فتطرب نفوسهم، وتهش له أفئدتهم.

نقل ابن كثير عن البيهقي عن الحاكم بسنده إلى الزُّهري: أن أبا جهل وأبا سُفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة لستمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع منه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً، ثم انصرفوا.

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا.

فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا.

فلما أصبح الأخنس بن شريق، أخذ عصاه ثم خرج، حتى أتى أبا سُفيان في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وأشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها.

فقال الأخنس: وأنا الذي حلفت به.

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه بيته، فقال:

يا أبا الحكم: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا

(١) الشفا ج ١ ص ٢٧٣ و ٢٧٦ والإتقان ج ٢ ص ١٢٣ نقلاً عنه.

وقال الخطابي: قلت في إعجاز القرآن وجهاً آخر، ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب. / انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ٧٠.

نحن وبنو عبد مَنَاف الشَّرَف، أَطْعَمُوا فَأَطْعَمْنَا، وَحَمَلُوا فَحَمَلْنَا، وَأَعْطُوا فَأَعْطَيْنَا،
حتى إذا تَجَاشَيْنَا عَلَى الرِّكَب، وَكُنَّا كَفَرَسِي رَهَانَ قَالُوا: مَا نَبِي يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنْ
السَّمَاءِ، فَمَتَى نَذْرُكَ هَذِهِ؟ وَاللَّهِ لَا نَسْمَعُ بِهِ أَبَدًا وَلَا نَصْدُقُهُ، فَقَامَ عَنْهُ الْأَخْنَسُ بْنُ
شَرِيقٍ^(١).

وهذا دليل واضح على أن نفوسهم مستيقنة بصدق القرآن وإعجازه، لكن
عنادهم وحسدهم حال دون التصديق به.

٢ - أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ﷺ فقرأ عليه القرآن فكأنه رَقَّ له، فبلغ ذلك
أبا جهل.

فأتاه فقال: يَا عَمَّ إِنَّ قَوْمَكَ يَرُونَ أَنَّ يَجْمَعُونَ لَكَ مَالًا لِيَعْطُوكَ، فَإِنَّكَ أَتَيْتَ
مُحَمَّدًا لَتُعَرِّضَ لِمَا قَبْلَهُ.

قال: لَقَدْ عَلِمْتَ قَرِيشَ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا.

قال: فَقُلْ فِيهِ قَوْلًا يَبْلُغُ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنْكَرٌ لَهُ، وَأَنَّكَ كَارِهِ لَهُ.

قال: وَمَاذَا أَقُولُ فَوَاللَّهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمُ بِالشَّعْرِ مِنِّي، وَلَا بَرَجْزُهُ وَلَا بِقَصِيدِهِ
مِنِّي، وَلَا بِأَشْعَارِ الْجَنِّ، وَاللَّهِ مَا يَشْبَهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَوَاللَّهِ إِنْ لَقُولُهُ
لِحَلَاوَةٍ، وَإِنْ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، وَإِنَّهُ لَمُثْمَرُ أَعْلَاهُ، مُغْدِقُ أَسْفَلِهِ، وَإِنَّهُ لِيَعْلُو وَمَا يَعْلى،
وَإِنَّهُ لِيَحْطِمُ مَا تَحْتَهُ.

قال: لَا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمَكَ حَتَّى تَقُولَ فِيهِ.

قال: فَدَعْنِي حَتَّى أَفْكَرَ، فَلَمَّا فَكَّرَ قَالَ: هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، يَأْثُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ،
فَنَزَلَتْ: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا﴾ [المدثر: ١١].

إسناده صحيح على شرط البخاري^(٢).

وللقصة روايات عديدة من طرق مختلفة^(٣)، جاء في بعضها عند القرطبي أن

(١) السيرة النبوية لابن كثير طبعة القاهرة سنة ١٩٦٤ ج ١ ص ٥٠٥ - ٥٠٦ (وهي من كتابه البداية
والنهاية) وهذا في سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٦٦ المطبوعة مع الروض الآنف تحقيق طه عبدالرؤوف
سعد.

(٢) لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي في أسباب نزول الآية ١١ من سورة المدثر.

(٣) انظر السيرة النبوية لابن كثير ج ١ ص ٤٩٨ - ٥٠١ وسيرة ابن هشام ج ٣ ص ١١ وتفسير القرطبي
ج ١٠ ص ٦٨٦٥ - ٦٨٦٦ والشفاج ج ١ ص ٢٦٢ وتفسير ابن كثير ج ٤ ص ٤٤٢ - ٤٤٣.

الوليد قال: (. . . وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر) حين جاءت قريش إلى الوليد فقالت له: (فما هو؟ ففكر في نفسه، ثم نظر، ثم عبس، فقال: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فقال تعالى رداً عليه:

﴿إِنَّهُ فَكَرَ فَقَدَرًا ۖ فَوَقَّلَ كَيْفَ قَدَرًا ۖ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَرًا ۖ ثُمَّ نَظَرَ ۖ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَفَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ۖ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ سَأَصْلِيهِ سَعَرَ ۖ وَمَا أَذْرَكَ مَا سَعَرُ ۖ﴾ [المدثر: ١٨ - ٢٧].

٣ - عن عُتْبَةَ بن ربيعة أنه كلم النبي ﷺ فيما جاء به من خلاف قومه، فتلا عليهم (حم. . . فصلت) إلى قوله في الآية ١٣ ﴿صَیْقَلَةٌ مِثْلَ صَیْقَلَةِ عِادٍ وَتَمُودَ﴾ فأمسك عتبة على فم النبي ﷺ، وناشده الرّجْم أن يكف عنه، ولم يخرج إلى أهله، واحتبس عنهم^(١).

وفي رواية: فجعل النبي ﷺ يقرأ وعُتْبَةُ مصغ ملقٍ يديه خلف ظهره، معتمد عليهما، حتى انتهى إلى السجدة، فسجد النبي ﷺ، وقام عتبة لا يدري بمَ يراجعه، ورجع إلى أهله، ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه، فاعتذر لهم، وقال: والله لقد كلّمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول له^(٢).

وفي رواية:

ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟

قال: ورائي أني والله قد سمعتُ قولاً ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا الكَهَانَة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، واعتزلوه، فوالله ليكوننّ لقوله الذي سمعتُ نبأ، فإن تصبه العرب فقد كُفّيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعِزّه عزّكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه.

قال: هذا رأيي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم^(٣).

وعُتْبَةُ بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مَنَاف ممن قتل بِنْدَر كافرأ.

٤ - روى ابن سِنَجَر بسنده إلى شُرَيْح بن عُبيد قال:

(١) السيرة النبوية لابن كثير ج ١ ص ٥٠٢.

(٢) الشنّاج ١ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.

(٣) السيرة النبوية لابن كثير ج ١ ص ٥٠٤ - ٥٠٥.

قال عمر بن الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله ﷺ - قبل أن أسلم - فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقامت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أتعجب من تأليف القرآن، قال: قلت: هذا والله شاعر، كما قالت قريش، فقرأ: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [٤١ - ٤٠] قال: قلت: كاهن، علم ما في نفسي، فقال: ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تُذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾ [٤٢ إلى آخر السورة].
قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع^(١).

٥ - إسلام عمر بن الخطاب ﷺ، وملخص رواية ابن إسحاق في السيرة هو: أن عمر بن الخطاب ﷺ خرج متوشحاً سيفه يريد رسول الله ﷺ وأصحابه الذين اجتمعوا معه في بيت قرب الصفا.

ولقيه في الطريق نعيم بن عبد الله، فسأله عن وجهته، فأخبره بغرضه، فحذره بني عبد مناف، ودعاه أن يرجع إلى بعض أهله (حنته سعيد بن زيد ابن عمه، وأخته فاطمة بنت الخطاب زوج سعيد) فقد صبا عن دينهما.

فذهب إليهما عمر فسمع خباب بن الأرت، يتلو عليهما القرآن، فاقتحم الباب وبطش بحنته سعيد، وشج أخته فاطمة، ثم أخذ الصحيفة - بعد حوار دار بينهم - وفيها سورة طه، فلما قرأ صدرأ منها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!

ثم ذهب إلى النبي ﷺ فأعلن إسلامه، فكبر عليه الصلاة والسلام تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم.

وفي رواية أخرى:

أن عمر قال: (فلما سمعت القرآن رقق له قلبي، فبكيت، ودخلني الإسلام)^(٢). وهناك روايات أخرى، وكلها تجمع على أن عمر ﷺ قد أسلم حين سمع بعض آيات القرآن الكريم تتلى من سورة طه.

٦ - كان المشركون يجتهدون في صد الرسول ﷺ عن تلاوة القرآن في الكعبة، وفي مجامعهم وأسواقهم، وكانوا يتواصون بعدم سماعه، قال الله تعالى فيهم:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾﴾ [فصلت: ٢٦] فلا يسمعه المشركون، وعندها تعزيرهم هيبه القرآن فيسلمون.

(١) الروض الأثف ج ٢ ص ٩٩ - ١٠٠.

(٢) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٩٥ - ٩٧ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢ ص ٣٢ - ٣٩، وبيان إعجاز القرآن للخطابي ص ٧٠.

٧ - وكان أبو بكر رضي الله عنه حين يقرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء، فكان يجتمع الأولاد والنساء يسمعون، ويلتذنون به، ويهتزون له، فحمل ذلك قريشاً على منعه من الصلاة في المسجد الحرام، ثم من داره، كما روى ذلك البخاري في باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة^(١).

٨ - حين قرأ رسول الله ﷺ القرآن في الموسم على النَّفَر الذين حضروه من الأنصار آمنوا به وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بها فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه قرآن.

وقد روي عن بعضهم أنه قال: فتحت الأمصار بالسيوف، وفتحت المدينة بالقرآن^(٢).

٩ - روي عن نصراني أنه مر بقارىء - يتلو القرآن جهراً - فوقف يبكي ف قيل له: لم بكيت؟ فقال: للشجا والنظم^(٣).

والمراد بالشجا هو الحزن الذي أصابه من استماعه، فَرَّق قلبه وخشع بدنه.
والمراد بالنظم هو رونق انتظامه وحسن انسجامه.

١٠ - وذكر أبو عبيد أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤] فسجد، وقال: سجدت لفصاحته^(٤).

١١ - وسمع آخر رجلاً يقرأ ﴿فَلَمَّا أَسْنَوْا مِنْهُ خَالَصُوا نُجْيًا﴾ [يوسف: ٨٠] فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام^(٥).

١٢ - وسمع جُبَيْر بن مُطْعِم النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَلْفُونَ﴾ [٣٥] أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُؤْفُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمْ الْمُضْطَرُونَ﴾ [٣٧] قال: كاد قلبي أن يطير للإسلام، وفي رواية: وذلك أول ما قرأ الإسلام في قلبي^(٦).

وقال أبو عبيد:

(١) صحيح البخاري ج ٥ ص ٧٤.

(٢) بيان إعجاز القرآن ص ٧١.

(٣) الشفا ج ١ ص ٢٧٤.

(٤) المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٢.

(٥) المصدر السابق.

(٦) المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ وهو في البخاري ومسلم.

إِنْ جُبَيْرًا قَالَ: (فَكُنَمَا صُدِغَ قَلْبِي) حِينَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ بِأَصْحَابِهِ: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ (٧) مَا لَكُمْ مِنْ دَافِعٍ ﴿٨﴾ [الطور: ٧ - ٨] (١).

١٣ - حكى عن بعضهم أنه كان إذا أخذ المصحف بيده يغشى عليه من هيئته (٢).

وَأَنْ بَعْضَ الصَّالِحِينَ: إِذَا تَلَّى الْقُرْآنَ تَوَاجَدُوا وَصَاحُوا، وَقَدْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْغَشْيِ وَشَقِّ الثِّيَابِ، وَمِثْلُهُ لَا يَنْكُرُ. وَمَنْ لَمْ يَذُقْ لَا يَعْرِفُ (٣).

١٤ - وَقَدْ مَاتَ جَمَاعَةٌ عِنْدَ سَمَاعِ آيَاتِ مِنْهُ، أَفْرَدُوا بِالتَّصْنِيفِ (٤).

وَأَمْثَالُ هَذَا كَثِيرٌ لَا يَتَسَعُّ الْمَجَالُ لِلِإِطَالَةِ بِهِ.

هَذَا التَّأثيرُ الْعَجِيبُ فِي أَهْلِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَحْسُ بِهِ الْآنَ لَغَلْبَةِ الْعَجْمَةِ وَفَشْرِ الْجَهْلِ بِلِسَانِ الْعَرَبِ فِينَا، وَلَكِنَّهُ حِينَ نَزَلَ بِهِرُوا بِهِ وَتَذَوَّقُوا حِلَاوَتَهُ، فَجَرَّهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ جَرًّا.

حَتَّى إِنَّهُ وَرَدَ فِي صِفَةِ الصَّحَابَةِ ﷺ: أَنَّ الَّذِي كَانَ يَمُرُّ بَبَيْتِهِمْ لَيْلًا يَسْمَعُ مِنْهَا مِثْلَ دَوِيِّ النَّحْلِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.

وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ، حَتَّى شَكَتَ مِنْهُمْ نِسَاؤُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقِيمُ اللَّيْلَ بآيَةٍ وَاحِدَةٍ، يَكْررها وَيَتَدَبَّرُهَا.

وَكَانُوا يَقْرَأُونَهُ فِي كُلِّ حِينٍ مُسْتَلْقِينَ وَقَائِمِينَ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَذْكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٩١].

وَتَقْشَعِرُ جُلُودُهُمْ لِتِلَاوَتِهِ، قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا فَيَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣] (٥).

(١) الأموال لأبي عُثَيْبَةَ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ - مصر ١٩٦٨ ص ١٦٤.

(٢) معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي ج ١ ص ٢٤٤.

(٣) نسيم الرياض ج ٢ ص ٥٢٤.

(٤) البرهان للزركشي ج ٢ ص ١٠٦ والإنفان للسيوطي - القاهرة ط ٣ سنة ١٩٥١ ج ٢ ص ١٢٣.

(٥) الوحي للمحمدي ص ١٢٢.

حكى الأضمعي^(١) أنه سمع كلام جارية فقال لها: (قاتلك الله ما أفضحك؟

فقالت: أو يُعَذِّبُ هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ
أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ فَكَالْفِيءِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٧] فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين
وبشارتين).

وتقصد بالأمرين: أرضعيه وألقيه. وبالنهيين: لا تخافي ولا تحزني.
وبالخبرين: وأوحينا، فإذا خفت عليه. وبالبشارتين: رادوه وجاعلوه.
الوجه الثالث:

إخباره بوقائع غيبية - لا يعلمها إلا الله - في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

أ - فقد أخبر عن غيب الماضي:

وقص علينا قصص الأنبياء السابقين مثل: آدم ونوح وهود وصالح ويعقوب
ويوسف وإبراهيم... وأمههم.

فبعد أن قص قصة نوح، قال: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا
أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩].

وبعد أن قص قصة ولادة سيدتنا مريم عليها السلام وكفالة زكريا لها، قال:
﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَهِمُ أَفْلَهِمُ أَفْلَهِمُ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤].

وفصل قصة يوسف عليه السلام، ثم قال: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ وَمَا
كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ [يوسف: ١٠٢]... إلخ.

وهذه القصص حقيقية، وردت أكثر أخبارها في التوراة والزبور والإنجيل، حتى
جادل الرسول ﷺ اليهود فيها، وصدقه، كما في قصة يوسف وبني إسرائيل، حتى
أنهم بهروا بما جاء به، لأنهم يعلمون أنه أمي لا صلة له بكتبهم، وبما عندهم من
أخبار.

كما أكدت صحة أخبار القرآن كتب التاريخ القديمة، والحفريات الحديثة التي

(١) حكاية الأضمعي في الشفا ج ١ ص ٢٦٣ وشرح نسيم الرياض ج ٢ ص ٤٩٠.

تنبيء عن وجود تلك الأقوام وملوكها، وبعض أخبارهم المنقوشة في آثارهم العمرانية المظمورة.

ب - وأخبر عن غيب الحاضر :

١ - فتحدث عن الملائكة والجن، وعن الجنة والنار، وما يتصل بالله تعالى من صفات.

٢ - كما أوضح حقيقة مسجد الضرار، الذي بناه المنافقون، وأرادوا به تفريق المؤمنين والإيقاع بينهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصْكَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾﴾ [التوبة: ١٠٧].

٣ - وفضح ما عليه المنافقون مما خفى عليه ﷺ فقال تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَكَتَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَهُنَالِكَ الْخَرْتُ وَالْأَسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾﴾ [البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٥].

ج - وأخبر عن غيب المستقبل :

١ - فقد أخبر عن غلبة الروم،

روى الترمذي عن ييار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ﴿الْعَرَبُ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢١﴾ فِي آدَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [الروم: ١ - ٢] فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم، لأنهم وإياهم أهل كتاب، وذلك قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢٣﴾ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٤﴾﴾ [الروم: ٢٤ - ٢٥] فكانت قریش تحب ظهور فارس، لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب، ولا إيمان ببعث، فلما أنزل الله تعالى هذه الآية، خرج أبو بكر الصديق ﷺ يصيح في نواحي مكة: ﴿الْعَرَبُ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢١﴾ فِي آدَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [الروم: ٢١ - ٢٢] في يَضْعُ سِينِكَ.

قال ناس من قریش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. قال: وذلك قبل تحريم الرهان، فارتهن أبو بكر والمشركين، وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم نجعل؟ البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين، فسم بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه. قال:

فسمّوا بينهم ست سنين. قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين، لأن الله تعالى قال: ﴿فِي يَضِيعُ﴾ قال: (وأسلم عند ذلك ناس كثير). قال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب^(١). وفي تفسير القرطبي^(٢) روايات مفصلة أخرى.

٢ - وقال تعالى مخاطباً النبي ﷺ أنه سيدخل مكة، وهو لم يملك بعد قوة دخولها: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّفِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: ٢٧].

رأى رسول الله ﷺ في المنام قبل خروجه إلى الحديبية: أنه هو وأصحابه دخلوا مكة آمنين، وقد حلقوا وقصروا. فقص رؤياه على أصحابه، فاستبشروا، وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم. وقالوا: إن رؤيا رسول الله ﷺ حق. فلما تأخر ذلك، اعترض بعض المنافقين كعبدالله بن أبيي وعبدالله بن ثعلبة ورفاعة بن الحرث. والله ما حلقنا، ولا قصرنا، ولا رأينا المسجد الحرام، فأنزل الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّيَا بِالْحَقِّ﴾ فأعلمهم أنهم سيدخلون مكة في غير هذا العام، وأن رؤياه حق^(٣).

٣ - كما أخبر القرآن الكريم بأن الله عاصم نبيه فلا يمكن اغتياله، مهما دبروا له من مكائد، وحرصوا على التخلص منه وقتله. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧].

ففي صحيح الترمذي^(٤): عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يُخَرِّسُ، حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فأخرج رسول الله ﷺ رأسه من القبة، فقال لهم: «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله» وللحديث رواية أخرى عن عبدالله بن شقيق.

والنبي في معركة أحد أقرب المسلمين إلى العدو، حتى قال الإمام علي رضي الله عنه: (كنا إذا حامي الوطيس، احتمينا برسول الله فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه).

(١) صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوزي ج ١٢ ص ٧٠ - ٧٢.

(٢) تفسير القرطبي ج ٧ ص ٥٠٨٤.

(٣) روح المعاني ج ٢٦ ص ١٢٠ وانظر تفسير القرطبي عن قيادة ج ٩ ص ٦١٠٩ - ٦١١٠.

(٤) صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوزي ج ١١ ص ١٧٤ باب التفسير. وانظر من هذه الأمثلة عن عصمة الله له في: الشفا ج ١ ص ٣٤٦ وما بعدها، وتفسير ابن كثير ج ١ ص ٧٧ - ٧٩.

وفي غزوة حُنين، وحين انهزم المسلمون، يُرْكَضُ الرسول ﷺ بغلته إلى المشركين، والعباس أخذ بلجامها يكفها، إرادة ألا تسرع، فأقبل المشركون إلى رسول الله ﷺ، فلما غشوه لم يفر، ولم ينكص، بل نزل عن بغلته، كأنما يمكنهم من نفسه، وجعل يقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» كأنما يتحداهم، ويدلهم على مكانه، فوالله ما نالوا منه نيلاً، بل أيده الله بجنوده، وكف أيديهم عنه. رواه الشيخان.

وفي غزوة ذات الرِّقَاع ينزل تحت شجرة، ويعلق سيفه فيها، فيأتيه رجل من المشركين، فيأخذ السيف، ويقول للنبي: أتخافني؟ فيقول: «لا»، فيقول الرجل: وما يمنعك مني؟ فيجيب: «الله يمنعي منك، ضع السيف» فلا يملك الرجل إلا أن يضع سيفه. / صحيح مسلم عن جابر. وتزيد بعض الروايات: أن الرجل أعلن إسلامه^(١).

فتحققت نبوءة القرآن الكريم، فلم يتمكن أحد من الأعداء أن يصل إليه، مع وفرتهم وكثرة عدتهم وتربصهم به كل حين، مع إقدامه في القتال، وشجاعته النادرة، وتعرضه للمشركين بالحرب، وتسفيه آلهتهم، مع أن كثيراً من الرؤساء والملوك إذا تربص لهم عدوهم، نالوا منه، فيسقط مضرراً بدمائه.

٤ - نزل قوله تعالى: ﴿سَيَرُّمُ لَجَمْعُ وَيُؤْلُونَ الدُّبُرُ﴾ [القمر: ٤٥] بمكة، والجهاد لم يشرع إلا في السنة الثانية للهجرة، تنبؤاً بهزيمة المشركين وانتصار المسلمين، حتى أن عمر رضي الله عنه - فيما روى ابن أبي حاتم وابن مَرْدَوَيْهِ - جعل يقول حين نزلت هذه الآية: أي جمع هذا؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يقولها.

هذه الغيبات التي ذكرها القرآن الكريم وغيرها كثير، وردت أنبأوها بشكل قاطع لا تردد فيه، وقد حدثتنا الأيام والوقائع عن صدقها تماماً، فهل جاء بها هذا الرجل الأثمي من عند نفسه؟

إنه لا بد أن يكون قد استقاهما من مصدر علمي وثيق لا يقبل الخطأ، ألا وهو الوحي من الله تعالى خالق كل شيء، ولا يمكن لعاقل أن يحكم بأنها من عبقرية هذا الرجل، لأن المتنبئ يتخذ من تجاربه الماضية مصباحاً يكشف بضوئه بعض خطوات من مجرى الحوادث المقبلة، ثم يُصدر حكمه بكل تحفظ وحذر، ولا يمكنه أن يبت بما يقول، لأنه عندئذ يكون أحد رجلين:

(١) إرشاد الساري ج ٥ ص ٩٩ ورواه البخاري في كتاب الجهاد - باب من علق سيفه بالشجرة، وأعادته في الغزوات بعد غزوة ذات الرقاع ثم في غزوة بني المصطلق وفي المغازي والجهاد، ومسلم في فضائل النبي، والنسائي في السير/ إرشاد الساري ج ٥ ص ٩٩.

إما رجل مجازف لا يبالي بما يقول صدقاً أو كذباً، وهو شأن العرّافين والمنجمين.

وإما رجل اتخذ عند الله عهداً، فلن يُخلف الله عهده، وهي سنة الأنبياء والمرسلين.

والنبوءات التي وردت في القرآن لتدل دلالة قاطعة على أنها من عند الله تعالى على لسان رسوله الكريم، ولا يمكن أن تكون من قبيل المجازفة الواردة على السنة العرّافين.

الوجه الرابع: حقائقه العلمية التي جاء العلم الحديث يؤكدّها.

شدّ القرآن العظيم أنظار الناس إلى الكون ونواميسه، وإلى ما فيه من مخلوقات، تأكيداً على أنه من الله تعالى، فما على المرء إلا الامتثال له. ومن تلك الشذرات العلمية التي ذكرها وأكدّها العلم الحديث بحقائقه الثابتة ما يأتي:

أ - كان علماء الفلك منذ قرون طويلة قبل الميلاد إلى ظهور المراصد الفلكية قد انقسموا إلى فريقين:

أحدهما: يرى أن الأرض ثابتة، وهي مركز العالم، والسيارات تدور حولها.
وثانيهما: يرى العكس، أي: أن الشمس ثابتة والأرض والسيارات تدور حولها.

لكن القرآن الكريم ثابت في نظريته وهي أن الأجرام السماوية متحركة سابحة في أفلاكها، قال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ٣٩ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا يُنَالُ سَابِقَ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٤٠﴾ [يس: ٣٨ - ٤٠].

فجاءت المراصد الحديثة تصدق نظرة القرآن العظيم، وهي أن كل جرم سابح في الفضاء غير ثابت.

ب - قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمَاتُ يَلَيِّنَنَّهَا بِأُنْثَرٍ وَإِنَّا لَمَوَسِعُونَ ٤٧﴾ [الذاريات: ٤٧].

يدل على أن الكون في توسع مستمر، يقول السير جيمس جينز: (مقدار هذا التمدد بنحو مائة وخمسة أميال في الثانية، لكل بُعد قدره مليون سنة ضوئية، وأن حجم الفضاء العالمي الآن يبلغ نحو عشرة أمثال حجمه منذ بدأ تمدده، أي أن كل

بعد من أبعاده الثلاثة قد زاد قليلاً على ضعف قدره الأصلي^(١).

ومسألة اتساعه أصبحت من مسلمات الأمور الآن، وهي التي هالت أنشتاين، واكتشف (هابل) عالم الطبيعة أن الكواكب السديمية تبتعد عن سديمنا، واستنبط عالم الرياضة البلجيكي (لومتر) من ذلك نظرية امتداد الكون.

ج - قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَوْدَادٌ﴾ ﴿٧﴾ [النبا: ٧].

القرآن يرينا هذه الحقيقة، فتصرح بها أدق النظريات الجيولوجية، التي تقول بأن للجبال جذوراً وتدية في الأرض يعدل امتدادها ضعفي ارتفاع الجبل عن الأرض.

د - قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْا رَتْقًا فَفُلَقْنَهُمَا﴾ [الأنبياء: ٣٠].

الآية مصرحة بأن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة، فجزئت إلى هذه الأجزاء. والنظريات الحديثة تذكر أن الأجرام السماوية كانت في الأصل سديماً واحداً.

هـ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَمْشَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

الآية مصرحة بأن الذي يرتفع في السماء، يشعر بضيق الصدر وصعوبة التنفس، ومنذ اكتشاف الطبقات الجوية العالية بفضل الطائرة والصواريخ... رأى العلماء: أن الأوكسجين ينقص في تلك الطبقات، فيؤدي إلى الضيق، ولذلك يستعمل الطيارون حين يرتفعون في السماء أجهزة التنفس الصناعية تفادياً لذلك الضيق.

و - قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنَبِّحُوا بِطُغْيَانِهِمْ مِنْ بَيْنِ قَرْيَةٍ وَدَمَرْنَا لَهَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ ﴿١٦١﴾ [النحل: ٦٦].

يدل على أن اللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين القري (وهو الفضلات) والدم. وهذه الحقيقة يوضحها العلم الحديث حين يقرر:

أن الحليب قبل أن يصبح في الثدي يمر بعملية تصفية: أولاهما تصفيته من الفضلات، وذلك بعد الهضم، ونزول السائل الحليبي إلى الأمعاء، إذ تقوم الزغيبات المعوية بامتصاص المواد الغذائية طارحة إياها في الدم ومبقية الفضلات في الأمعاء، حيث تطرح خارج الجسم، أما المواد الممتصة التي طرحت في الدم فإن قسماً منها

(١) التفسير العلمي للآيات الكونية ص ٦٩.

يغذي جسم الكائن الحي، وقسماً آخر تصفيه الغدد اللبنية من الدم وترسله إلى الضرع حلياً خالصاً^(١).

هذه الحقائق العلمية وغيرها كثير مما جاء بها النبي ﷺ، وهو أُمِّي، نشأ في بيئة أُمِّيَّة منعزلة عن أمم العالم، هي معالم وضيئة للفكر العلمي الحر، ولم يكن الناس - في مختلف أنحاء العالم - على علم بها، إلى أن ظهرت أدوات العلم الحديثة من أجهزة ومختبرات ومراصد فلكية... فإذا بها تقرر حقائق القرآن الكريم ناصعة لا لبس فيها ولا غموض يوماً بعد آخر.

ولم يكن القرآن الكريم معجزاً لما فيه من الشذرات العلمية التي ذكرنا أمثلة منها فحسب، بل يتجلى إعجازه في أنه لم يعارض ما استقر عليه العلم ولم ينكر ما فيه من حقائق علمية.

شبهة ورد:

إذا قيل: إن النظريات العلمية قد تتغير، فنحن لا نخضع القرآن الكريم لأمثال هذه التفسيرات، لأن البحث قد يكشف خطأ نظرية قديمة.

فالجواب:

إن تفسيرات آيات القرآن الكريم بما يكشفه العلم على وفق قواعد التفسير وضوابطه من اللغة وغيرها ما هو إلا فهم لتلك الآيات، فإذا تبين خطأ النظرية تبين خطأ ذلك التفسير، أما إذا كانت الآية لا تحتمل التفسير الجديد، فلا تفسر عندئذ وفق النظرية الجديدة، بل تنتظر أن يجد البحث فيها، حتى يظهر خطأ تلك النظرية^(٢).

الوجه الخامس: معانيه وأحكامه وانعدام الاختلاف فيه.

مجموع ما في القرآن الكريم حوالي ستة آلاف ومائتا آية، اشتملت على موضوعات العقائد والأخلاق والتشريعات المختلفة في شتى الميادين - سيأتي بيانها بعد قليل - للإيفاء بحاجات البشر وإصلاحهم.

وقد استغرق نزوله ثلاثاً وعشرين سنة، فلم يحدث فيه اختلاف:

(١) الرسول - سعيد حوى ج ٢ ص ٣٨ وما بعدها، وفيه أمثلة أخرى، وانظر حقائق أخرى في التفسير العلمي للآيات الكونية.

(٢) علم أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خُلاف ص ٣١ ومحاضرات في أصول الفقه لبدر المتولي ج ١ ص ١٣٢.

أ - في بلاغة عباراته: فلا نجد فيه عبارة بليغة وأخرى غير بليغة، لأن كل عبارة مطابقة لمقتضى الحال الذي وردت من أجله، كما أن كل لفظ فيه هو في موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه.

فآيات الأحكام كآيات الميراث تخلو من أسلوب الخطابة والتأثير، بخلاف الآيات المستهزئة بالشرك والأوثان، فإنها جاءت ذات طابع مؤثر محرك للوجدان لأن لكل مقام مقالاً.

ب - ولا في أحكامه وحججه: فلم يكن فيه معنى يعارض معنى، ولا حكماً يناقض آخر، وما جاء في القرآن مما ظاهره التعارض، فإن التعارض لا محل له بعد التأمل، لذلك فإن المفسرين لم يتركوا ذلك إلا بعد كلام عنه.

لذلك قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

ج - القرآن الكريم خالد خلود الدهر، فلا يطرأ عليه تغيير بزيادة أو نقصان، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه^(١)، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] ولا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من المؤكدات اللغوية، الدالة على أن الله تعالى حفظه من التحريف والتبديل.

وقال سبحانه: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤٢].

إنني أتساءل: هل بعد ذلك يفكر عاقل فيقول أن محمداً ﷺ جاء بهذا القرآن من فكره، أو عبقريته، أو باعتماده على بحيرا وورقة وغيرهما...؟
فلو أنصف العقل ما قرر إلا الحقيقة الكبرى وهي: أن القرآن الكريم مُعْجِز، وهو من لدن عزيز حكيم.

(١) الشفا للقاضي عياض ج ١ ص ٢٧٥ والإتقان ج ٢ ص ١٢٣ نقلاً عن القاضي عياض.

وذهب بعض المعتزلة إلى أن القرآن مُعْجِز بالصرفة، وهي: أن الله صرف همم المتحدين عن معارضة مع قدرتهم عليها.

ورد جمهور العلماء على هذا بحجة: أن الإعجاز لو قصد بالصرفة لكان الأنسب ترك الاعتناء ببلاغته وعلو طبقتة، ليكون عدم معارضة أبلغ في خرق العادة... انظر الكلام عن أدلة الإعجاز بالصرفة وردها في شرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٤ - ١٨٥.

الشواهد الأخرى على نبوة الرسول الأعظم محمد ﷺ

بعد الانتهاء من بيان الأساسين لنبوة محمد ﷺ، وهما: ادعاؤه النبوة وإظهاره المعجزة، وهما كافيان في إثباتها له، نعرز هذين الأساسين بوجوه مكمله ومقررة تشهد على نبوته عليه الصلاة والسلام وهي:

الشاهد الأول:

ما اجتمع فيه ﷺ من السمائل والأوصاف سواء كان ذلك قبل النبوة أو حالها أو بعدها، وهذا المسلك ارتضاه الجاحظ والغزالي^(١)، وهذه هي:

أ - أوصافه الشريفة، ومحاسنه الرفيعة، وأخلاقه الحميدة:

كالصدق والأمانة: فلم يكذب، ولم يغش، ولم يخن، حتى سمي بالصادق الأمين، فكانوا يأتمنونه على أموالهم، حتى قال النضر بن الحارث لقريش: (قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً، أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثاً، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، وجاءكم بما جاءكم، قلتم أنه ساحر، لا والله ما هو بساحر)^(٢).

والشفقة: فلم يؤذ أحداً بيده أو بلسانه. ولم يقتل أحداً بيده الشريفة - مع شجاعته العظيمة كما تقدم - إلا أبنى بن خلف. فكان يتألم لما يراه من قومه من نهب وسلب وقتل، وكان يسعى للإصلاح بين المتخاصمين. وكان رحيماً رؤوفاً يشاطر المصابين آلامهم، وينصر اليتامى، ويطعم الجياع.

وفي صحيح^(٣) البخاري حين طمأنته خديجة بعد رغبه من نزول جبريل ﷺ، قالت له: (إنك لتصل الرّجَم، وتحمّل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتقرّي الضيف، وتعين على نوائب الحق).

والسخاء: فكان مضيفاً كريماً لأبناء السبيل والفقراء.

(١) شرح المواقف ص ٥٦٥.

(٢) انظر قول النضر في تهذيب سيرة ابن هشام ج ١ ص ٦٩ والشفاء ج ١ ص ١٣٥ وإظهار الحق ج ٢ ص ٢٥٧.

(٣) صحيح البخاري ج ١ ص ٣ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ.

والصبر على البلاء خاصة بعد النبوة.
والزهد والتواضع والشجاعة الفريدة.
والحياء، حتى أنه لم يُبدِ جسده عارياً لغيره، مع اعتياد الناس في جاهليتهم ذلك.

وحلو الكلام، لين العريكة، يحبه كل من لقيه أو جالسه.
والنظافة والهندام الجميل.

ب - هذا مع صفاء نفسه: من الحقد والأنانية والشك والشرك. فكان يكره عبادة الأصنام والأوثان، مع أن بيئته نشأت على عبادتها، فلم يحلف بهما، يدل له ما روي في السيرة النبوية لابن هشام في قصة بحيرا الراهب حين استحلفه باللات والعزى لما رأى قومه يحلفون بهما، قال له ﷺ: «لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئاً قط بغضهما».

ج - وحسن بدنه: سواء في جمال المظهر بسلامته من الأمراض المنفرة وقوته الجسمانية، فقد صارع ركانة المصارع المشهور، وصرعه.
أو في المخبر، فكان ذكي الفؤاد ثاقب القريحة، يهابه كل من رآه، عرفه أو لم يعرفه.

د - ورفعة نسبه: إذ أنه من أشرف بيوت قريش التي هي أشرف قبائل العرب قاطبة.

هـ - وشرف وطنه: إذ أنه من مكة المكرمة أظهر بقاع الأرض، لأن فيها بيت الله الحرام، وما يجتمع مثل هذا إلا في نبي^(١).

لأن الله تعالى قدّر ما يحتاج إليه البشر بمجموعه من الكفاءات والمواهب المختلفة، فوزّعها بين أفرادها، فترى بعضهم يفوق الآخرين بالقوة الجسدية، والبعض الآخر يتفوق بالفن، وآخر يتفوق بالفكر الثاقب في الرياضيات أو الهندسة أو بالخطابة أو بالشعر، وبعضهم يخترع ما يبهّر الناس، وامتاز البعض الآخر بأن اجتباهم الله واختارهم لتبليغ شرعه إلى الناس، وهم الرسل والأنبياء.

لهذا نرى أن بعض الناس جُبل على موهبة معينة امتاز بها على غيره.

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٨ والدُّواني ج ٢ ص ٢٧٨ والمسايرة والمسامرة عليها ص ٢٤٥ - ٢٤٩ وانظر أخلاقه في سيرة ابن هشام والشفاء.

فالأنبياء جُبلوا على خلقة خاصة بهم، وصفات تميزوا بها عن غيرهم، فأعمالهم وأفكارهم فذة لا عهد للناس بها، وقد جعل الله تعالى فيهم الاستعداد الكامل لتحمل هذه المهمة الشاقة، وهي تبليغ الأحكام إلى البشر.

فلا عجب أن يجمع الله تعالى في هؤلاء الرسل والأنبياء من الصفات والسجايا ما يؤهلهم لأن يكونوا قادة العالم وهداة البشر إلى الصراط المستقيم^(١).

وقد اجتمعت في رسول الله ﷺ المحاسن الرائعة، والسجايا البديعة، قبل بعثته - كما تقدم - وبعد بعثته، حتى وصفه القرآن ﴿وَإِنَّكَ لَكُلٌّ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه فقالت: (كان خُلُقُهُ القرآن، يرضى برضاء، ويسخط بسخطه)^(٢).

فكان الأسوة الحسنة في كل شيء، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فهو القدوة الحسنة الطيبة، التي يرى المسلم أن من التقى والصلاح وبلوغ الجنة عند الله تعالى، هو أن يقتفي أثرها في الحياة الدنيا. وما اجتماع هذه الخصال فيه قبل البعثة وبعدها، إلا شهادة كاملة بأنه نبي حقاً.

الشاهد الثاني:

ما اشتملت عليه شريعته من أمور تتعلق:

بالعقائد أو الأخلاق أو الأحكام العامة، وغيرها من دقائق التشريع والحكمة^(٣)، وما فيها من الضبط والعدل والمرونة، مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، كما شهد بذلك الأعداء (والفضل ما شهدت به الأعداء).

مع كونه أُمِّيًّا لا يعرف القراءة والكتابة، إلى أن مات ﷺ، ونشأ بين قوم، غلبت فيهم الجهالة، ولم يمارس الخط والتعلم والتأديب^(٤)، بل كان قبل نبوته يقضي أياماً طوالاً في غار حراء، وحيداً مختلياً بنفسه، متحنناً ومتأملاً في جلال الله وعظمته.

وهنا فصل محتويات القرآن الكريم، حتى يتأكد القارئ أن هذه الأمور الشاملة لكل جوانب الحياة، لن يأتي بها شخص عبقرى أو غيره طفرة واحدة، وإن ملك زمام

(١) مبادئ الإسلام للمودودي ص ٣٢ - ٣٤.

(٢) الشفا للقاضي عياض ج ١ ص ٩٦.

(٣) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٨ والدواني ج ٢ ص ٢٧٨.

(٤) الدواني السابق والمسامرة ص ٢٤٩.

العلم والفكر، وتهيات له أسباب التشريع، فما هي إلا من لدن عليم خبير، أوحى بها إلى الرسول الأُمِّي، ليبلغها للناس.

محتويات القرآن الكريم:

تنقسم هذه المحتويات إلى نوعين: أحكام وغيرها:

النوع الأول: أحكام القرآن، وهي ثلاثة أقسام:

١ - أحكام اعتقادية: أي في وجوب اعتقاد المكلف بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

٢ - أحكام خلقية: في وجوب التحلي بالفضائل والتخلي عن لذائل

٣ - أحكام عملية: وهي تنظم نوعين:

أ - أحكام العبادات: لتنظيم علاقة الإنسان بربه، من صلاة وزكاة وحج وصوم...، وآياتها نحو ١٤٠ آية.

ب - أحكام المعاملات: وتنوع إلى الأنواع الآتية:

١ - أحكام الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة، من زواج وطلاق، وآياتها نحو ٧٠ آية.

٢ - الأحكام المدنية المتعلقة بالبيع والإجارة والرهن والكفالة والشركة... إلخ، وآياتها نحو ٧٠ آية.

٣ - والأحكام الجنائية المتعلقة بالعقوبات والحدود، لحفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وآياتها نحو ٣٠ آية.

٤ - أحكام المرافعات المتعلقة بالقضاء والسفاهة واليمين، لحفظ العدل، وآياتها نحو ١٣ آية.

٥ - الأحكام الدستورية المتعلقة بنظام الحكم وأصوله، وآياتها نحو ١٠ آيات

٦ - الأحكام الدولية المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها، ومعامله غير المسلمين في الدولة الإسلامية، وآياتها نحو ٢٥ آية.

٧ - الأحكام الاقتصادية والمالية المتعلقة بحق السائل والمحروم في مال الغني وتنظيم الموارد والمصارف، وآياتها نحو ١٠ آيات^(١).

(١) علم أصول الفقه - خلاّف ص ٣٣ - ٣٥ وأصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص ١٣٠ نقلاً عن خلاف، والبرهان عقيدة وشريعة - للشيخ محمود شلتوت ص ٥٠٠ و ٥٠٢.

النوع الثاني: غير الأحكام، وهي ثلاثة أقسام:

١ - الإرشاد إلى النظر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض، لمعرفة أسرار الخلق، فتمتليء القلوب إيماناً بجلال الله وعظمته عن طريق النظر والاستدلال، وهو طريق جليل يفتح الآفاق للعلماء وغيرهم لإدراك الله وقدرته، وقد انتفع به غير المسلمين كثيراً حينما خاضوا غمار الكون، وعرفوا أسرارهم، فاستخدموها في نواحي الحياة.

٢ - قصص الأولين أفراداً وأمماً، وقد أوردها القرآن الكريم للاعتبار والانتعاض، حتى يصلح الناس، فينفوا عنهم الخبث والفساد.

٣ - الإنذار والتخويف أو الوعد والوعيد، وللقُرآن في ذلك طريقان:

أحدهما: الوعد والوعيد في الدنيا:

فيعد المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين لهم والعز، قال سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: ٥٥].

ويعد الكافرين بتقلص السلطان والجوع والخوف، قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

ثانيهما: الترغيب والترهيب بنعيم الآخرة وعذابها.

قال سبحانه:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٣ - ١٤] (١).

الشاهد الثالث:

أن النبي ﷺ مع فقره وقلة أنصاره وضعفهم، قد حارب الشرك وأهله وجبابرة العالم، فضلل آراءهم، وسفه أعلامهم، وهدم دولهم، وانتشر دينه في الآفاق، فأنحسرت أمامه جميع الأديان، واتسعت دولته بعده، فحررت وحكمت الشرق والغرب، فلم يستطع العدو على كثرتهم في العُدَّة والغدَّة، وعلى تربصهم به وبأصحابه، وحرصهم على استئصاله ودعوته، أن ينالوا منه، أو يقدرُوا عليه.

(١) الإسلام عقيدة وشريعة - للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن عثيمين، ص ٥٠٠ و ٥٠١.

وما هذا إلا إمداد من الله له ولمن كان على دعوته^(١).
قال تعالى: ﴿وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

الشاهد الرابع:

ظهوره على فترة من الرسل وانتشار الضلالة.
فالعرب على عبادة الأوثان، والفرس على تعظيم النار وعلى الإباحية، والترك على تخريب الأمصار وإيذاء الناس، والهنود على عبادة البقر وتأليه الحجر، واليهود على الحقد والأنانية والشرك، والنصارى بين التوحيد والإشراك بالله.
وهكذا الناس على الأرض، فلا بد من دافع لهذا الإلحاد، ورافع للواء الصلاح والتقى، ولا يكون هذا إلا ممن أمده الله تعالى بنور النبوة^(٢).

الشاهد الخامس:

البشارات الواردة في كتب الأنبياء السابقين:
ذلك لأن الكتب السماوية مصدرها واحد، وهو: الله تعالى، وهدفها واحد وهو: إصلاح الناس، ليعبدوا الله. والنبي ﷺ جعل من أركان الإيمان: الإيمان بكتبه ورسوله. وفي هذه الكتب السابقة بشارات تنبيء بظهور محمد ﷺ، حتى ذكر القرآن الكريم أن عيسى عليه السلام قد بشر برسول من بعده اسمه أحمد، قال تعالى: ﴿وَمَبَشِّرًا رَسُولًا يُاتِي مِنْ بَعْدِي أُتَمِّمُ أَهْمَهُ﴾ [الصف: ٦].

قال المحقق عبدالحكيم السيالكوتي في حاشيته على البيضاوي:
(يجب أن يتصور أن كل نبي أتى بلفظة معرضة، وإشارة مدرجة، لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، وذلك لحكمة إلهية. وقد قال العلماء: ما انفك كتاب مُنَزَّل من السماء من تضمن ذكر النبي ﷺ لكن بإشارات، ولو كان منجلياً للعوام لما عوتب علماءهم في كتمانهم، ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان إلى لسان، من العبراني إلى السرياني، ومن السرياني إلى العربي)^(٣).

وسأورد طرقاتاً من هذه البشارات من الزبور والتوراة والإنجيل.

ففي الزبور:

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٨.

(٢) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٩ وشرح المواقف ص ٥٦٥.

(٣) إظهار الحق ج ٢ ص ٢٢٠.

١ - قال داود: (اللهم ابعث جاعل السنة، حتى يعلم الناس أنه بشر) يعني: ابعث محمداً، حتى يعلم الناس أن عيسى بشر.

٢ - وقال: (تقلد أيها الجبار السيف، فإن ناموسك وشرايعك مقرونة بهيبة يمينك، وسهامك مسنونة، والأمم يخرون تحتك).

هذه الألفاظ من إحدى الترجمات القديمة العربية التي نقل عنها التفازاني^(١) المتوفى سنة ٧٩٢هـ.

وقد أورد رحمة الله الهندي في كتابه العظيم (إظهار الحق)^(٢) في البشارة السادسة من الزبور (الخامس والأربعين) قطعة طويلة من ١٨ آية، فيها أوصاف النبي الذي بشر به، التي تنطبق على النبي محمد ﷺ تماماً، وفيها القسم الثاني (تقلد أيها الجبار...) بألفاظ أخرى. هذه الأوصاف هي:

كونه حسناً، وأفضل البشر، والنعمة منسكبة في شفتيه، ومباركاً، ومتقلداً بالسيف، وقوياً، وذو حق ودعة، وصدق وهداية، وأن نبلة مسنونة، ويسقط الشعب تحته، ويحب البر، ويبغض الإثم، وتخدمه بنات الملوك، وينقاد أبناء الشعب له، وأبناءؤه رؤساء الأرض، وتأتيه الهدايا، واسمه مذكور جيلاً بعد جيل، وتمدحه الشعوب إلى دهر الدامرين.

وفضّل رحمة الله بن خليل الهندي هذه الأوصاف جميعاً في محمد ﷺ بأدلة محكمة.

وفي التوراة:

١ - ما جاء في السفر الخامس: (جاء الله من طور سيناء، وأشرق من سيعير، واستعلن من جبال فاران).

يريد الإخبار عن إنزال التوراة على موسى بطور سيناء، والإنجيل على عيسى بسيعير، فإنه كان يسكن من سيعير بقرية تسمى ناصرة، وإنزال القرآن على محمد بمكة، فإن (فاران) في طريق مكة قبل العدن بميلين ونصف، وهو كان المنزل، وقد بقي اليوم على يسار الطريق من العراق إلى مكة.

وهذا ما ذكر في التوراة: أن إسماعيل أقام ببرة فاران، يعني بادية العرب^(٣).

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٠.

(٢) إظهار الحق ج ٢ ص ٢٥٥.

(٣) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٩.

وهذا هو ما جاء في الباب الثالث والثلاثين من سفر الاستثناء (أي سفر التثنية) في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ : ٢ (وقال: جاء الرب من سيناء، وأشرق لنا من ساعير، استعلن من جبل فاران، ومعه ألوف الأطهار. في يمينه سنة من نار).

وفاران جبل من جبال مكة، كما جاء في الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام، هكذا:

٢٠ (وكان الله معه، ونما، وسكن في البرية، وصار شاباً، يرمي بالسهم، ٢١ وسكن بركة فاران، وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر).
ولا شك أن إسماعيل عليه السلام كانت سكنته بمكة^(١).

٢ - ما جاء في السفر الخامس:

(أنه تعالى قال لموسى عليه السلام: إني مقيم لهم نبياً من بني إخوانهم مثلك، وأجري قولتي فيه، يقول لهم ما أمرهم به، والرجل الذي لا يقبل قول النبي هو الذي ينكلم باسمي، فأنا أنتقم منه).

والمراد ببني أخوة بني إسرائيل بنو إسماعيل على ما هو المتعارف، فلا يصرف إلى من بعد موسى، لكونه صاحب شريعة مستأنفة، فيها بيان مصالح الدارين. فتعين محمد عليه السلام (٢).

٣ - ما جاء في الآية (٢١) من الباب (٣٢) من سفر الاستثناء:

(هم أغاروني بغير إله، وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة، وأنا أيضاً أغيرهم بغير شعب، وبشعب جاهل أغضبهم).

والمراد بشعب جاهل: العرب، لأنهم كانوا في غاية الجهل والضلال، وما كان عندهم من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية، وما كانوا يعرفون سوى عبادة الأوثان والأصنام، وكانوا محقّرين عند اليهود، اكونهم من أولاد هاجر الجارية، فمقصود الآية: أن بني إسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة، فأغيرهم باصطفاء الذين هم عندهم محقرون وجاهلون، فأوفى بما وعد، فبعث من العرب النبي عليه السلام، فهداهم إلى الصراط المستقيم^(٣).

(١) إظهار الحق ج ٢ ص ٢٥٠.

(٢) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٩.

(٣) إظهار الحق ج ٢ ص ٢٤٩.

٤ - ما جاء في السفر الأول :

(أنه تعال قال لإبراهيم عليه السلام : إن هاجر ولد، ويكون من ولدها من يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع)^(١).

وفي الإنجيل :

١ - ورد في الصحاح الرابع عشر : (أنا أطلب لكم إلى أبي، حتى يمنحكم ويعطيكم فارقليطاً، ليكون معكم إلى الأبد، وفارقليط روح الحق باليقين). هذا في إحدى الترجمات العربية التي نقل عنها التفتازاني^(٢).

وأورد رحمة الله هذا عن التراجم العربية المطبوعة سنة ١٨٢١ و ١٨٣١ و ١٨٤٤ في لندن في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا : (١٥) إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، ١٦ وأنا أطلب من الأب، فيعطيكم فارقليط آخر، ليثبت معكم إلى الأبد، ١٧ روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله، لأنه ليس يراه، ولا يعرفه، وأنتم تعرفونه، لأنه مقيم عندهم، وهو ثابت فيكم)^(٣).

فقوله (ليكون معكم إلى الأبد) يفيد بأنه بهذا النبي تُختم النبوة، فتكون شريعته عامة لا يحتاج الناس بعدها إلى نبي، فهو يعلم الناس، ويمنحهم جميع الأشياء، ويذكرهم بما قاله السيد المسيح لهم.

٢ - وفي الخامس عشر : (وأما فارقليط روح القدس الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم، ويمنحكم جميع الأشياء، وهو يذكركم ما قلته لكم).

ثم قال : وإني قد أخبرتكم بهذا قبل أن يكون، حتى إذا كان ذلك تؤمنوا به). وقوله باسمي : يعني بالنبوة، ومعنى الفرقليط : كاشف الخفيات^(٤).

وأورد (رحمة الله) هذا عن الترجمات المذكورة في الباب ١٥ و ١٦ و ٢٦ فأما إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق، الذي من الأب ينبثق، هو يشهد لأجلي، ٢٧ وأنتم تشهدون، لأنكم معي من الابتداء).

وفيد أن محمداً يشهد للمسيح عليه السلام صدقه وبشريته، فلم يكن مدعياً الألوهية، الذي هو أشد أنواع الجحالة والضلالة، وبراأ أمه عن تهمة الزنا، وهذا

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٩.

(٢) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٨٩ - ١٩٠.

(٣) إظهار الحق ج ٢ ص ٢٧٨.

(٤) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٠.

مذكور في القرآن بكل جلاء^(١).

٣ - وفي السادس عشر: (أقول لكم الآن حقاً و يقيناً: إن انطلاقي عنكم خير لكم، فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي، لم يأتكم الفارقليط، وإن انطلقت أرسلت به إليكم، فإذا جاء هو يفيد أهل العالم، ويدينهم ويوبخهم، ويوقفهم على الخطيئة والبر).

ثم قال: (إذا جاء روح الحق واليقين يرشدكم، ويعلمكم ويدبركم، ويذكركم لجميع الحق، لأنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه)^(٢).

وذكر هذه البشارة (رحمة الله الهندي) معتمداً على التراجم العربية المذكورة - قبل قليل - في آخر أبواب إنجيل يوحنا (الباب السادس عشر): (٧) لكني أقول لكم الحق: إنه خير لكم أن أنطلق، لأنني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، ٨ فإذا جاء ذلك فهو يوبخ العالم على خطيئة وعلى بر وعلى حكم، ٩ أما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي، ١٠ وأما على البر فلأنني منطلق إلى الأب، ولستم ترونني بعد، ١١ وأما على الحكم فإن أركون هذا العالم قد دين، ١٢ وإن لي كلاماً كثيراً أقوله لكم، ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن، ١٣ وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع، ويخبركم بما سيأتي، ١٤ وهو يمجّديني، لأنه يأخذ مما هو لي، ويخبركم، ١٥ جميع ما هو للأب، فهو لي، فمن أجل هذا قلت: إن مما هو لي يأخذ ويخبركم)^(٣).

وذكر الشيخ رحمة الله الهندي^(٤):

إن الفارقليط تعني عندهم (المعزّي والمُعِين والوكيل والشافع)، وهذه المعاني تصدق على النبي محمد ﷺ. وأصل اللفظة باليونانية (بيركلوطوس)^(٥) التي تعني قريباً من معنى: محمد وأحمد.

(١) إظهار الحق ج ٢ ص ٢٨٣.

(٢) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٠.

(٣) إظهار الحق ج ٢ ص ٢٧٩.

(٤) إظهار الحق ج ٢ ص ٢٧٩ وما بعدها.

(٥) سأل الشيخ عبد الوهاب النجار صاحب كتاب قصص الأنبياء المستشرق الإيطالي كارلو نلينو عن كلمة (بيركلوطوس) الواردة في الأناجيل، فأجابه: إن القسس يقولون أن هذه الكلمة معناها (المعزّي) فقال له: إني أسأل الدكتور كارلو نلينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قسيساً، فقال: إن معناها الذي له حمد كثير، فسأله أيضاً: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد؟ فقال: نعم. / الرسول لسعيد حوى ج ٢ ص ٢٨٧.

وعيسى عليه السلام كان يتكلم بالعبراني لا باليوناني، وتلفظ عيسى عليه السلام باسم النبي بعده مفقود، أما اللفظ الموجود اليوناني (بيركلوطوس) فهو من ترجمة يوحنا من العبراني إلى اليوناني، وحين ترجم من اليونانية إلى العربية صار فارقليط. وعيسى عليه السلام كان يبشر بالفارقليط من بعده، يؤكد هذا ما يأتي:

١ - أن البعض من النصارى قد ادعى أنه الفارقليط في القرون الأولى النصرانية، وأنه الموعود به الذي وعد بمجيئه المسيح عليه السلام كما ذكر ذلك وليم ميور.

وقال صاحب لب التواريخ: (إن اليهود والمسيحيين من معاصري محمد عليه السلام كانوا منتظرين النبي، فحصل لمحمد من هذا الأمر نفع عظيم، لأنه ادعى أنني ذاك المنتظر).

وحين وصل كتاب النبي عليه السلام إلى النجاشي - وكان نصرانياً - فقال: (أشهد بالله أنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب) فكتب في الجواب إليه: (أشهد أنك رسول الله صادقاً ومصداقاً، قد بايعتك وبايعت ابن عمك - أي جعفر بن أبي طالب -، وأسلمت على يديه لله رب العالمين).

وكذا في كتاب المقوقس ملك القبط جواباً لكتاب محمد عليه السلام إليه.

وكذا ما جاء في كلام الجارود بن العلاء - وهو من العلماء النصارى - حين دخل مع قومه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم^(١).

وكان هرقل عظيم الروم كما في حديث البخاري - باب بدء الوحي - ينتظر ظهوره، وكان علماء النصارى ينتظرون ظهوره، كما في قصة إسلام سلمان الفارسي عليه السلام.

فالنجاشي والمقوقس والجارود وهرقل من علماء النصارى أكدوا أن النصارى ينتظرون ظهور نبي، لأن وصفه مذكور في كتبهم كالإنجيل وغيره.

وهؤلاء لم يخافوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً، لأنهم أصحاب دول وجيوش جرارة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته، وكان هو وأصحابه مستضعفين، يخافون أن يتخطفهم الناس.

٢ - قوله: (إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط) يدل على أن مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم موقوف على ذهاب عيسى عليه السلام.

(١) إظهار الحق ج ٢ ص ٢٧٩ - ٢٨١.

٣ - القول في الإنجيل (يوتخ العالم) بمنزلة النص الجلي على محمد ﷺ لأنه رتب العالم، سيما اليهود على عدم إيمانهم بعيسى، ولذلك قال: (أما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي).

٤ - ولم ينطق من عنده، وإنما هو وحي في كلامه وأخباره.

٥ - كما أنه يمجد عيسى ﷺ، وهذا ثابت بالقرآن في تمجيد محمد ﷺ لعيسى خاصة، والأنبياء عامة، كما هو معروف.

وبشارات الكتب السماوية بظهور النبي محمد ﷺ كثيرة.

قال التفازاني:

(قال في تباخيص المحصل: وأمثال هذا كثير في كتب الأنبياء المتقدمين، يذكرها المصنفون الواقفون على كتبهم. ولا يقدر المخالف على دفعها أو صرفها إلى ملك أو نبي آخر، ولا على أن ينسبها.

ولقد جمع أبو الحسين البصري في كتاب غرر الأدلة، ما يوقف من نصوص التوراة على صحة نبوة محمد ﷺ).

إنجيل برنابا:

أما إنجيل برنابا فإنه يبشر بمحمد ﷺ، كما يقول الدكتور خليل سعادة، الذي ترجمه إلى العربية.

(إن مسأ أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع بل محمد، وقد ذكر محمداً باللفظ الصريح المتكرر في فصول ضافية الذل، وقال أنه رسول الله، وأن آدم لما طُرد من الجنة، رأى سطوراً فوق بابها بأحرف من نور: لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وفي الفصصين الستين والسبعين والرابع والأربعين كلام كثير في التبشير بمحمد ﷺ، لأن التلاميذ طُردوا من المسيح ﷺ أن يصرح لهم، فصرح بما يعلن حقيقة، وسن ما له من شأن.

هذا الإنجيل وإن رده جل النصارى بلا مبرر، إلا أن البيئات شاهدة، ترجح صحة كتابه من حيث بيان.

برنابا من تلاميذ النصارى، ورسول من رسلهم، وركن من أركان الدعاية

(١) شرح المقاصد ج ٢ ص ١٩٠.

(٢) مقدمة خليل سعادة لإنجيل برنابا ص: م.

المسيحية الأولى باتفاقهم، وقد وجد إنجيل باسمه، يدل على أنه كان من حواربي المسيح وملازميه في سرائه وضرائه. ولكن الأناجيل الأخرى لا تعدّه من الحواريين، بل من الرسل الذين يبلغون مكانة الحواريين بعد المسيح^(١).

وإنجيل برنابا يقرر أموراً جوهرية تبين الأناجيل الأربعة المشهورة وهي:

١ - قوله: إن يسوع أنكر ألوهيته وكونه ابن الله، وذلك على مرأى ومسمع من ست مئة ألف جندي وسكان اليهودية من رجال ونساء وأطفال (أي فيه نفي لعقيدة التثليث).

٢ - أن الابن الذي عزم إبراهيم على تقديمه ذبيحة لله، إنما هو إسماعيل لا إسحاق، وإن الموعد إنما كان بإسماعيل.

٣ - أن مسياً أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع بل محمد، وقد ذكر محمداً باللفظ الصريح المتكرر. . (سبق أن نقلنا هذه الفقرة قبل قليل).

٤ - أن يسوع لم يُصلب بل حُمل إلى السماء، وأن الذي صُلب إنما هو يهوذا الخائن، الذي شُبّه به، فجاء مطابقاً للقرآن: ﴿وَمَا قُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُ﴾^(٢) [النساء: ١٥٧].

تاريخ إنجيل برنابا:

أصدر البابا جيلاسيوس - الذي تسلم منصب البابا سنة ٤٩٢م - أي قبل ميلاد النبي محمد ﷺ أمراً ينهى فيه عن قراءة كتب، منها كتاب اسمه (إنجيل برنابا)^(٣). وقد عثر لهذا الإنجيل على نسختين إيطالية وإسبانية.

أما الإسبانية: فقد أقرضها الدكتور (هلم) من بلدة هدلي التابعة لهمبشير، المستشرق (ساييل)، ثم تناولها بعد ساييل الدكتور (منكهوس) عضو الكلية الملكية في أكسفورد، فنقلها إلى الإنكليزية، ثم دفع الترجمة مع الأصل سنة ١٧٨٤ إلى الدكتور هويت، ثم طمس بعد ذلك خبرها وانمحي أثرها.

أما الإيطالية: فأول من عثر عليها (كريمير) أحد مستشاري ملك بروسيا، وكان مقيماً حينذاك في أمستردام، فأخذها سنة ١٧٠٩ من مكتبة أحد مشاهير ووجهاء المدينة المذكورة، فأقرضها كريمير طولند، ثم أهداها بعد أربع سنين إلى البرنس

(١) محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبي زهرة ص ٥٧.

(٢) مقدمة الدكتور خليل سعادة ص: م ومحاضرات في النصرانية ص ٦٢ - ٦٤.

(٣) مقدمة الدكتور خليل سعادة لإنجيل برنابا ص: ل ومقدمة محمد رشيد رضا لإنجيل برنابا ص: ر.

أبوجين سافوي، ثم انتقلت النسخة المذكورة سنة ١٧٣٨ مع سائر مكتبة البرنس إلى مكتبة البلاط الملكي في فيينا، حيث لا تزال هناك حتى الآن.

ويذكر سايل أنه مسطور في صدر النسخة الإسبانية المفقودة: أنها مترجمة حرفياً عن النسخة الإيطالية، ومصدرة بمقدمة عن كيفية اكتشاف الراهب النسخة الإيطالية، وقصته كما يلي:

إن الراهب اللاتيني فرامرينو عشر على رسائل لإيريناوس، وفي عدادها رسالة يندد فيها بالقدّيس بولص الرسول، وإن إيريناوس أسند تنديده إلى إنجيل القدّيس برنابا، فأصبح هذا الراهب فرامرينو شغوفاً بالعثور على إنجيل برنابا، واتفق أنه أصبح مقرّباً من البابا (سكتس) الخامس. فحدث يوماً أنهما دخلا معاً مكتبة البابا، فأخذت البابا سنة من النوم، فأحب فرامرينو أن يقتل الوقت بالمطالعة إلى أن يفيق البابا، فكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو إنجيل برنابا، فطار فرحاً، فخبأه في أحد رذنيه، ولبث إلى أن أفاق البابا، فاستأذنه وانصرف، فطالعه بشوق بالغ، ثم اعتنق الإسلام على إثر ذلك^(١).

ومما يرجح صحة إنجيل برنابا هذا على الرغم من أن بعض علماء أوربا ينكرونه، هو:

١ - وجدت نسخة إنجيل برنابا في جو مسيحي خالص، فعثر عليها في خزانة رئيس ديني خطير (البابا) وكاشفها راهب، ثم انتقلت إلى مستشار مسيحي من مستشاري ملك بروسيا، ثم إلى البلاط الملكي بفيينا، فلم تصل إليها يد مسلم.

٢ - عدم اطلاع علماء المسلمين في غابرههم وحاضرهم عليه، لأن المناظرات بينهم وبين النصارى في المشرق والأندلس كانت قائمة في كل العصور، وناهيك بما كتبه ابن حزم الأندلسي وابن تيمية المشرقي الشامي من دراسات واسعة وكتب في الرد على النصارى.

فلم نجد أحداً من هؤلاء من ذكر إنجيل برنابا، مع أن فيه الحجة الدامغة للنصارى، كما حققه الدكتور مرجليوث، مؤيداً تحقيقه بخلو كتب المسلمين من ذكر هذا الإنجيل^(٢).

٣ - إن معظم مباحثه لم تكن معروفة عند أحد من المسلمين، وأسلوبه في

(١) مقدمة الدكتور خليل لإنجيل برنابا ص: د، هـ.

(٢) مقدمة محمد رشيد رضا ص: ت ومحاضرات في النصرانية ص ٦١.

التعبير بعيد جداً عن أساليب المسلمين عامة والعرب منهم خاصة - كما بين بعض القسيسين في مجلة دينية - فلا يمكن أن يقال أن هذا من صنع المسلمين، كما ادعى البعض.

فالمسلم إذا ذكر الله أثنى عليه، وإذا ذكر الأنبياء صلى عليهم، ولا يسمي الملائكة إلا بما جاء بالقرآن الكريم أو السنة النبوية، فلا يقول: ميخائيل بدل ميكايل، ويجهل اسم إسرافيل، ويسميه (أوريل)، ولا يقول: (الله سبحانه) لأن كلمة (سبحان الله) يحفظها كل مسلم، لأنه من أذكار الدين. ولو كان من صنع المسلمين لما سميت الفصول سوراً، لأن المسلم العربي والعجمي لا يطلق لفظ السورة على غير سور القرآن الكريم^(١).

٤ - فيه براعة الحجة، ووضوح المسلك، وسمو التفكير، وتوضيح خفايا في حياة السيد المسيح ﷺ، وتشابه كبير بين بعض مقاطعه والأنجيل الأخرى^(٢).

٥ - ولولا صحة نسبة هذا الإنجيل لما أيقن بها الراهب المكتشف له (فرامرينو)، فاعتنق الإسلام بسبب ذلك.

ومن البشارات التصريح باسم محمد ﷺ:

مما استنكره بعض الباحثين في إنجيل برنابا تصريحه باسم النبي (محمد) ﷺ، وقالوا: لا يعقل أن يكون ذلك كتب قبل ظهور الإسلام.

لأن المعهود في البشارات أن تكون بالكنيات والإشارات.

لكن الحق أن البشارات قد تكون بالإشارة والكناية كما أوردنا طرفاً من ذلك من الزبور والتوراة والإنجيل.

وقد تكون البشارات مصرحة، كما في إنجيل برنابا وفي نسخة الإنجيل بالقلم الحميري، فقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنجليزي، أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي ﷺ وفيها يقول المسيح ﷺ: ﴿وَمُبَشِّرًا رَسُولًا يَأْتِي مِنْ بَعْدِي آمَنَهُ أَخَذَ﴾ [الصف: ٦] وذلك موافق لنص القرآن الكريم بالحرف.

ولكن لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه رأى شيئاً من هذه الأنجيل، التي فيها البشارات الصريحة، فيظهر أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الأنجيل والكتب التي

(١) مقدمة السيد محمد رشيد رضا لإنجيل برنابا ص: ش، ت.

(٢) الرسول - سعيد حوى ج ٢ ص ٢٨٠.

كانت ممنوعة في القرون الأولى ما لو ظهر لأزال كل شُبُهه عن إنجيل برنابا وغيره^(١).
وهناك بشارات كثيرة في الزبور والتوراة والإنجيل تتحدث عن ظهور نبي بعد
المسيح ﷺ وهو محمد ﷺ لا نذكرها خوف التطويل.

ونحيل المتتبع إلى الكتاب الجليل (إظهار الحق) للشيخ رحمة الله بن خليل
الرحمن الهندي، وفيه مناقشة النصارى في المسائل الخمس التي هي مدار النقاش بين
المسلمين والنصارى وهي:

(١) إثبات تحريف التوراة والإنجيل. (٢) النسخ. (٣) بطلان التثليث. (٤)
القرآن الكريم كلام الله، وصل إلينا بالتواتر. (٥) نبوة محمد ﷺ وأنه خاتم النبيين.
ويظهر من قراءة الكتاب أن المؤلف محيط بنصوص العهدين القديم والجديد،
وأنه درسهما بشروحهما وتعليقاتهما دراسة مضبوطة، هيأت له الوقوف عند كثير من
الجزئيات.

وسبب تأليفه: أن المبشرين النصارى هاجموا الإسلام بعنف عند الاحتلال
البريطاني للهند، وألفوا كتباً ورسائل في التهجم على الإسلام مركزين على هذه النقاط
الخمس المتقدمة، فصدى لهم علماء أجلاء من المسلمين. وأخيراً عقدت ندوة للمناظرة
بين القسيس (فندو)، وكان أبرع المبشرين وأقدرهم على التكلم بالعربية والفارسية، وبين
المؤلف رحمة الله بن خليل، وحضرها كبار رجالات الهند والقضاة والمفتين وكبار رجال
الدين الإنجليز، وذلك في بلدة (أكبر آباد) في شهر رجب سنة ١٢٧٠ هـ.

وكان يعاون القسيس (فندو) قسيس آخر اسمه (فرنچ).

ويعاون الشيخ (رحمة الله) السيد محمد وزير خان.

وايبدأت المناظرة في مسألة النسخ والتحريف، فتفوق رحمة الله، وتخاذل فندو
وصاحبه فانسحب، وقد دَوّن ما جرى بالمناظرة من حجج الجانبين، ولم تكمل
المناظرة.

ثم سافر (رحمة الله) إلى مكة للحج، فاجتمع بالسيد أحمد زيني دحلان،
فأخبره بالمناظرة، فطلب السيد أحمد زيني منه أن يترجم إلى العربية مباحثه الخمسة.
فألف عندئذ هذا الكتاب (إظهار الحق)، وزاد باباً سادساً تناول فيه العهدين
القديم والجديد^(٢).

(١) مقدمة محمد رشيد رضا لإنجيل برنابا ص: ت.

(٢) انظر مقدمة (إظهار الحق).

وهنالك كتب جليلة أخرى تذكر هذه البشارات ، غيرها تناقش النصارى ، في معتقداتهم ، من أهمها :

- ١ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لابن تيمية .
- ٢ - هداية الحيارى من اليهود والنصارى ، لابن قيم الجوزية .
- ٣ - الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ، للقراقي .
- ٤ - الفارق بين المخلوق والخالق ، لعبدالرحمن بك باچه چي زاد ،
- ٥ - أعلام النبوة ، للماوردي .
- ٦ - حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ، للنبهاني .

المطلب الثاني

رسالته ﷺ خاتمة الشرائع وأصول دعوته

ختم النبوة

آخر الأنبياء هو محمد ﷺ ، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين بدليل :

أ - قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب : ٤٠] .

ب - قوله ﷺ في صحيح البخاري^(١) ومسلم ، واللفظ لمسلم :

«مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَنِيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَائِيهِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ : هَلَا وَضَعْتَ الْلَبَنَةَ ؟ قَالَ : فَأَنَا اللَّبَنَةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ » .

أما ما صَحَّ من الأحاديث التي تذكر أن المسيح ﷺ ينزل قبيل قيام الساعة ، فالثابت أنه لا ينزل بوحي جديد ، وإنما ينزل فيحكم بشريعة محمد ﷺ ، فهو مقرر ومؤكد لها^(٢) ، ولذا حين ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية^(٣) .

(١) البخاري - كتاب المناقب - باب خاتم النبيين ج ٤ ص ٢٢٥ .

ومسلم كتاب الفضائل - باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين ج ٤ ص ١٧٩١ .

(٢) التفتازاني على العقائد النسفية ص ١٣٥ والباحوري على الجوهرة ج ٢ ص ٣٧ ولوامع الأنوار ج ٢ ص ٢٧٧ .

(٣) لوامع الأنوار السابق .

ولذلك كانت شريعته ﷺ خاتمة الشرائع السماوية وناسخة لها .

وهو مصداق قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران : ١٩] .

وقوله سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران : ٨٥] .

وقوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] .

أما إذا ذكر في القرآن أو في السنة المطهرة حكم شرعه الله لمن سبقنا من الأمم على السنة رسلهم ، فهل هو شرع لنا أم لا ؟

هذا هو موضوع (شرع من قبلنا) في أصول الفقه ، وخلاصته :

أ - أن الأحكام المشرعة لمن قبلنا وكتبت علينا ، فلا خلاف أنها شرع لنا ، كقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة : ١٨٣] .

ب - أن الأحكام المشرعة لمن قبلنا التي رفعت عنا بحكم ناسخ في شرعنا ؛ فلا خلاف أنها ليست شرعاً لنا ، مثل حكم شريعة موسى ﷺ : (إن العاصي لا يكفر عن ذنبه إلا أن يقتل نفسه) هذا الحكم مرفوع عنا ، لأنه منسوخ بتشريع التوبة .

ج - أما الحكم الذي لم يرد في شرعنا ما ينسخه أو يقرره ، فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين :

القول الأول :

يكون شرعاً لنا ، وعلينا تطبيقه ، لعدم الدليل على نسخه ، وهو من الأحكام التي جاء بها الرسل ، وهو قول الحنفية وبعض المالكية والشافعية .

القول الثاني :

لا يكون شرعاً لنا ، لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السماوية جميعاً ، إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره .

والحق هو المذهب الأول : لأن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط .

ولأن قص القرآن علينا حكماً شرعياً سابقاً بدون نص على نسخه ، هو تشريع لنا ضمناً ، لأنه حكم إلهي بلغه الرسول إلينا .

ولأن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل ، فما لم ينسخ حكماً في

أحدهما فهو مقرر له^(١).

وسبب ختم شريعة الإسلام الرسالات السابقة ما يأتي :

١ - شريعة الرسول ﷺ بيّنة واضحة، ينظر إليها المتزود الطالب العلم في أي وقت وفي أي مكان، فينهل منها ما يسد حاجته.

٢ - لا حاجة إلى شريعة تضيف إلى الإسلام، أو تنقص منه، لأنه لا قصور فيه عن حل أية مشكلة تواجهه.

وأوضح دليل عليه هو أنها أعطت حكمها في كل المشاكل الكثيرة، التي لا حصر لها، والتي حدثت للمسلمين في جوانب الحياة كافة، من لدن عصر النبي ﷺ إلى يومنا هذا.

بل الحاجة قائمة إلى من ينشر شريعتنا الإسلامية، ليتزود العالم بالعلاج الناجع الذي يستأصل شأفة أمراض الأمم جميعاً.

٣ - ونبوة محمد ﷺ عامة إلى جميع أهل الأرض، فلم تختص بها أمة أو بلدة أو زمن^(٢).

عموم رسالته

ورسالته ﷺ عامة إلى جميع الناس، على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم، بدليل:

أ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبا: ٢٨].

وقوله ﷺ: ﴿قُلْ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف:

[١٥٨].

ب - قتاله ﷺ لأهل الكتاب، وضرب الجزية عليهم، وفتوحات الخلفاء الراشدين، لنشر الإسلام محل الأديان الأخرى.

(١) أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف ص ١٠٥ - ١٠٦.

(٢) مبادئ الإسلام للشيخ المودودي ص ٦٠.

بينما كان الأنبياء السابقون يسلمون إلى أقوامهم خاصة. وهذا واضح في القرآن الكريم: قال تعالى:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [الأعراف: ٥٩].

﴿وإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَبْقَوِيْرُ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [الأعراف: ٦٥].

﴿وإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَبْقَوِيْرُ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [الأعراف: ٧٣].

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ [الأعراف: ٨٠].

﴿وإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ [الأعراف: ٨٥].

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ [الأعراف: ١٠٣].

وقال تعالى في عيسى: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [آل عمران: ٤٩].

وفي الحديث الصحيح: «أُعْطِيْتُ حِمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِي: كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة، وُبعثت إلى كل أحمر وأسود...» وسيأتي بعد قليل وبناء على ذلك:

فمَنْ اتبع النبي محمداً ﷺ فقد اتبع الأنبياء جميعاً، ومن أنكر نبوته فقد أنكر نبوة الأنبياء جميعاً، وما ذلك الإنكار إلا مكابرة وعناد وهدر لقيمة العقل، لذلك يستحق صاحبه العقاب الشديد يوم القيامة.

محمد ﷺ أرفع الأنبياء منزلة

الأنبياء جميعاً يشتركون في وصف النبوة، فهم على حد واحد فيها، لأن النبوة في نفسها لا تتفاضل، إلا أن محمداً ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين أرفعهم منزلة، وأعلاهم مقاماً. فتفضيله ﷺ على غيره من الأنبياء يعود إلى زيادة الأمور والكرامات والرتب.

دليل تفضيله هو:

أ - قوله ﷺ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»^(١) أي: لا أقول ذلك فخراً بنفسي، بل تحدثاً بنعمة بي.

(١) رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه عن أم سعيد وهو حسن/ الجامع الصغير ج ١ ص ١٠٧.

ب - أنه ﷺ يَفْضَلُ غيره بأمور، ذكرها في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان:

«أعطيت خمسا لم يُعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة، وُبعثت إلى كل أحمر وأسود. وأُحِلَّت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي. وجُعِلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً، فأَيُّما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونُصِرْتُ بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأُعطيت الشفاعة»^(١).

ج - أن أمته أفضل الأمم، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وذلك تابع لفصل نبيها محمد ﷺ.

أي أن فضل أمته لا يحده شيء إلا باتباع أوامره ﷺ، والانتفاء عن نواهيه، والاهتداء بهديه ﷺ.

فإذا قيل:

إن الرسول ﷺ نهى عن التفضيل باحاديث منها:

أ - قوله ﷺ: «لا تُخَيِّرُوا بين الأنبياء»^(٢).

ب - وقوله ﷺ: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن مَتَّى»^(٣).

فالجواب:

أن هذه الأحاديث محمولة على سبيل التواضع ونفي العجب، أو أن المقصود منها ألا يفضل بينهم نسبياً يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منهم^(٤).

(١) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب وزن النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً ورحمة» ج ١ ص ١١٩، وصحى مسلم - واللفظ له - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ج ١ ص ٣٧٠.

(٢) رواه البخاري - في كتاب البخاري - باب ما يذخر في الصلاة - وأما قوله: «لا تخيروا بين الأنبياء» رواه البخاري ج ١ ص ١٢٩.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، والبخاري في كتاب الأنبياء، متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان ص ٦٢٧.

(٤) تفسير الرازي في تفسير آية الآية ٢٥٣ ﴿لَكُمْ أَلْسُنُ قُلُوبِكُمْ فَقَدْ نَبَذَ فَمَا كَانَ لِلْأُنسَاءِ عَلَيْهِمْ فِي الْكَفَرِ﴾ ج ٦ ص ١٩. وقد جاء تسع عشرة حجة على هذا مع مناقشة المخالفين. وانظر الشفا ج ١ ص ٢٢٥ - ٢٢٨. والفتاوى في شرح العقيدة الشافية مع شرح عصام ص ١١٧.

الشفاعة لغة: الوسيلة والطالب.

وعرفاً: سؤال الخير للغير.

وهي مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوثر. فكأن الشافع ضمّ سؤاله إلى سؤال المشفوع له. والمشفّع - بكسر الفاء -: الذي يقبل الشفاعة، والمشفّع - بفتح الفاء -: الذي تُقبل شفاعته^(١).

والشفاعة قسمان مثبتة ومنفية:

١ - الشفاعة المثبتة: وهي التي أثبتها الله تعالى لأهل الإخلاص، ولها شرطان هما:

إذن الله تعالى للشافع، ورضاه تعالى، وهما المذكوران في قوله تعالى:

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦].

وقوله سبحانه: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩]^(٢).

فيقف الشافع من الله سبحانه موقف الضارع يستنزل رحمة الله وإحسانه. فالشفاعة هذه دعاء مستجاب، وسبب من الأسباب التي يرتب الله تعالى عليها المغفرة أو التخفيف أو رفع الدرجات، بدليل حديث الصحيحين وغيرهما: (أن النبي ﷺ يسجد يوم القيامة، ويُثني على الله تعالى الثناء يُلهمه يومئذ، فيقال له: ارفع رأسك، وسلّ تعطّ، واشفعُ تشفع).

وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله تعالى يرجع عن إرادة كان قد أرادها لأجل الشافع، بل مرّد ذلك كله الإرادة الأزلية والعلم القديم^(٣).

(١) لوامع الأنوار البهية ج ٢ ص ٢٠٤.

(٢) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ص ٣٥٢.

(٣) الشرح الجديد لجوهرة التوحيد للعدوي ص ١٤٠.

٢ - الشفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله تعالى، أو بغير إذنه، أو لأهل الشرك. قال سبحانه: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤] (١).

فتفسر بأن يحيل الشافع المشفوع عنده على فعل كان قد أراد غيره. كأن يطمع ضعيف في معروف لدى عظيم، ويعتقد أنه ينوي حرمانه من معروفه، فيستشفع إليه بوجيه مقرب لديه، يحمله على أن يشمل به معروفه وإحسانه.

والشفاعة بهذا المعنى مستحيلة بالنسبة لله تعالى، لأن المشفوع عنده كان عاقداً النية على أمر خلاف ما شفع عنده فيه، فيجيء الشافع ويبيد له أسباباً للفعل أو الترك لم يكن عالماً بها من قبل، والله سبحانه لا يقع في ملكه إلا ما هو به عليم مريد. ولا يستطيع أحد أن يتصرف في إرادته ومشئته.

ويؤدي هذا المعنى أيضاً إلى القول بالبدا، بمعنى أن الله تعالى يبتديء تدبير الأشياء أولاً فأولاً، ويستأنف علمها من جديد بعد أن لم يكن عالماً بها، وكل ذلك محال على الله سبحانه.

وهذا هو الذي أنكره الله تعالى بالآيات النافية، منها:

﴿فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفْعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]، ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩]، و﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ...﴾ الآية السابقة (٢).

أنواع الشفاعة:

ذكر العلماء أنواعاً عديدة للشفاعة المثبتة، منها:

١ - الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا ﷺ من بين سائر أخوانه من الأنبياء والمرسلين، وهي التي يشفع فيها لأهل الموقف، حتى يُقضى بينهم، ويراحوا من شدة الموقف وهوله، بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وهي المقام المحمود. ووردت في ذلك

(١) الكواشف الجليلة السابق.

(٢) الشرح الجديد السابق.

جملة من الأحاديث الصحيحة عن جملة من الصحابة، بلغت حد التواتر.

٢ - شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب، بدليل حديث عكاشة بن محصن في الصحيحين حين دعا له رسول الله ﷺ أن يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.

٣ - فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. وذلك بمحض عفو الله تعالى.

٤ - في إخراج الموحدين من النار بعد انقضاء مدة المؤاخظة المقررة لهم في علم الله تعالى.

٥ - الشفاعة في بعض الكفار لمخفيف العذاب عنهم.

٦ - في رفع درجات - أناس في الجنة^(١).

أما النوع الأول من الشفاعة والثاني والسادس فلا خلاف فيها. وكذلك ينبغي أن لا يكون في الخامس خلاف.

لكن الخلاف في النوعين الثالث والرابع، فهما اللذان تنكرهما المعتزلة. واحتجوا على إنكار الشفاعة فيمن استحق دخول النار (وهو النوع الثالث) بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً﴾ [البقرة: ٤٨].

٢ - قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨]. وأجاب الجمهور بما يأتي:

١ - بأن المراد بالنفس بالآية الأولى هو النفس الكافرة، لأن مساق الخطاب معهم، والآية نزلت رداً على اليهود الذين يزعمون أن آبائهم تشفع لهم. والظالمون في الآية الثانية هم الكفار، فإن الظالم على الإطلاق هو الكافر.

٢ - إن غفران غير الحفر من الذنوب بلا توبة ولا شفاعاة جائز، فبالشفاعة أولى. ولأن العقاب حقه تعالى فله أن يعفو ويصفح، وله أن يعاقب. قال تعالى:

(١) الشرح الجديد ص ١٤١ وانظرها وغيرها في: شرح العقيدة الطحاوية ص ١٩١ - ١٩٨ ولوامع الأنوار البهية ج ٢ ص ٣٠٤ وما بعدها.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ كَثُرًا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥]، ﴿إِنَّ اللَّهَ بِغُفَرٍ
الذُّنُوبِ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣].

وأنكر المسئلة المزعج الرابع من الشفاعة في قوم موحددين دخلوا النار، وزعموا
أنهم دخلوا جهنم والدفعاء لأنه إما كافر، وإما صاحب كسرة لم يت منها
وحجبهم على سدا الإنكار هي:

إن من أدخله الله النار فقد أخزاه، والشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضاه الله، ومن
أخزاه الله لا يتضرع من ارتضاهه، ومن ارتضاهه لا يحرق.
وأما الجمهور:

بأننا لا نسلّم أن الناسق غير مريض مطلقاً، بل هم مرضي لإيمانهم، بموضع
لفسقه. على أن هذا النوع من الشفاعة لم يحل بين المشفوع فيهم وبين العذاب
المقدر لهم، بل يخرجون من النار بعد انتهاء مدة المرض، هذه المقدرة لهم في علمه^(١).

شفاعة غيره

وبعد شفاعة محمد ﷺ يفتح باب الشفاعة لمن ارتضاه الله، فيقول الله تعالى:
﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَذُخِّرَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩] أي لمن
كان قوله واعتقاده لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ.

فقال: في صحيح مسلم ومسنده أن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً
قال: (فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفعت النبيون، وشفعت المؤمنون، ولم يبق
إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار يخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط).

وروي الثوري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «من أمتي
من يشفع للفيثام، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع
الجل حتى يدخلوا الجنة».

وروي أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال: «يشفع الشهيد في
سبعين من أهل بيته»^(٢).

(١) الشرح الجديد السابق، ولوامع الأنوار البهية ج ٢ ص ٢١٧، وانظر: شرح العقائد النسفية ص ١٢٣
وعبد السلام على الجوهرة ص ٢٤٤.

(٢) نور الإسلام - الشيخ عبد الكريم المدرس ص ٢٩١ وانظر لوامع الأنوار البهية ص ٢٠٩ وشرح
العقيدة الطحاوية ص ١٩٨.

حكمة الشفاعة:

والحكمة من الشفاعة تكريم الشافعين، ورفع شؤونهم على رؤوس الأشهاد، وإفاضة الكرم الإلهي على المشفوع له^(١).

وليس القول بالشفاعة إعداد الناس للجرأة والجسارة على المعاصي، كما توهمه البعض.

لأنه ليس في علم أي شخص أنه يشفع له، حتى يكون ذلك جالباً لإقدامه عليها^(٢).

أصول دعوة الرسول الأعظم ﷺ

تتجلى دعوة الرسول محمد ﷺ في جزئي الشهادة، اللذين هما الركنان الأساسيان لها^(٣)، ويندرج تحتها كل الجزئيات والتعاليم الإسلامية.

الركن الأول: الإيمان بوجود الله تعالى، وبيوحدانيته، وأنه يتصف بصفات تليق بكماله. وقد تحدثنا عن هذا الركن في قسم الإلهيات من هذا الكتاب، وذكرنا ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه تعالى.

ويكفي أن نشير إلى أن القرآن العظيم نبذ بهذا الركن عقيدة التثليث عند النصراني والهندو والإشراك عند اليهود وعبادة الأصنام والنجوم والوثنية بأشكالها عند العرب وغيرهم بآيات كثيرة منها قوله سبحانه:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٧٣].

ومنها قوله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَْلَمُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: ١١٦].

(١) نور الإسلام ص ٢٨٧.

(٢) نور الإسلام ص ٢٨٨.

(٣) آخر العقيدة الشنوسية.

وعقيدة التوحيد في القرآن أعلى المعارف التي ترقى بالإنسان إلى الأعلى .

وكان توحيد المسلمين الأولين لله وحبهم له وتوكلهم عليه ، هو الذي زكّى نفوسهم ، وأعلى همهم ، وكمّلتهم بعزة النفس ، وشدة البأس ، وإقامة الحق والعدل ، ومكّنهم من فتح البلاد ، ومن تحرير الناس من ظلم الملوك ، ورق الكهنة والأحبار والرهبان ، فأقاموا دعائم الحضارة ، وأحيوا العلوم والفنون ، وتمّ لهم ما لم يتم لأية أمة من الأمم ، حتى قال الدكتور غوستاف لوبون في كتابه (تطور الأمم) : (إن ملكة الفنون لا يتم تكوينها لأمة من الأمم الناهضة إلا في ثلاثة أجيال ، أولها : جيل التقليد ، وثانيها : جيل الخضرمة ، وثالثها : جيل الاستقلال والاختصاص . قال : إلا العرب وحدهم ، فقد استحكمت لهم ملكة الفنون في الجيل الأول ، الذي بدؤوا فيه بمزاولتها)^(١) ، وقد تقدم أثر عقيدة التوحيد في حياة الإنسان بما فيه الكفاية .

وهذا الركن هو المقصود بالشرط الأول من الشهادة (أشهد أن لا إله إلا الله) .

الركن الثاني : الإيمان برسول الله محمد ﷺ .

ومعناه :

أ - وجوب التصديق بأنه نبي الله تعالى وخاتم المرسلين .

ب - وجوب التصديق بما أخبر به .

ج - وجوب طاعته في كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير من الأوامر والنواهي ، ووجوب اقتفاء آثارهم ، والتزام طريقته في سبل الحياة كلها ، لأن طاعته من طاعة الله ، قال تعالى : ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء : ٨٠] وقال سبحانه : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا ظَهَرَ لَكَ مِنْهُ وَأَتَّقِ الْغَيْبُوتَ الَّتِي تُنْفِصِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْغَيْبُوتُ الَّتِي تُنْفِصِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [الحشر : ٧] وقال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب : ٣٦] إلخ ، فيدخل في هذا الركن :

الإيمان بالملائكة والجن والمغيبات جميعاً .

والإيمان بسائر الأنبياء بلا تفریق ، وما يجب في حقهم من صفات ، وما يستحيل ، وما يجوز ، وبكتبهم السماوية جميعاً التي أنزلت عليهم ، والتي هي موافقة في أصولها القرآن الكريم ، لأن مصدرها واحد وهو الله تعالى ، وتكفل بالكلام عن هذا موضوع (النبوات) كما تقدم .

(١) الرحي المحمدي ص ١٣١ .

والإيمان باليوم الآخر، وهو يوم الجزاء عند القيامة، وهو الباعث على العمل الصالح وترك المنكرات، ومقوي الوازع النفسي الذي يصد الإنسان عن الشر والظلم. وسيأتي كلامٌ وافٍ على هذا في فصل الحياة الأخرى.

وهذا الركن هو المقصود بالشطر الثاني من الشهادة (وأشهد أن محمداً رسول الله).

بهذا يتبين أن كلمة الشهادة بشطريها، قد شملت مع قلة حروفها ما يجب على المسلم الإيمان به في عقيدته وشريعته، أو بعبارة أخرى:

هي التصديق بأن دين الله تعالى (الإسلام) هو الدين الحق، الذي يجب أن يؤمن الفرد بكل ما جاء به من جزئيات.

وهذا هو السر في جعل كلمتي الشهادة عنوان الدخول في الدين الإسلامي، إذ لا يقبل الإسلام من أحد إلا بالنطق بشطريها معاً.

فعليه أن يكثر من ذكرها، كما هو المأثور في الأحاديث الصحيحة، مستحضراً لما حوته من معاني جليلة، فتمتزج مع معناها بلحمه ودمه.

واجبنا نحو الرسول الأعظم ﷺ

بعد أن أنعم الله على المسلم بأن آمن بالله ونبهه الأعظم، كان عليه أن يعرف واجبه نحوه وهو:

١ - محبته أكبر من النفس والولد، والمال والناس.

قال النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»^(١).

وهذه المحبة لا تتجلى إلا في طاعته طاعة كاملة في كل ما يقول.

٢ - تبجيله واحترامه حياً وميتاً، ففي حياته: لا يجوز سبقه بالحديث، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [الحجرات: ١].

(١) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أنس. وهو صحيح/ الجامع الصغير ج ٢

ولا يجوز رفع الصوت أمامه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢].

ويبقى هذا الاحترام حتى بعد مماته، فلا يرفع الصوت عند قبره، أو في مسجده ﷺ، كما يجب التأدب عند سماع حديثه، والرضا بما قال، وعدم الخروج عليه.

٣ - عدم إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٦١].

والإيذاء شامل: للسب، أو الطعن به، أو بشرعه، أو بزواجه الطاهرات، قال تعالى: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُنْفُسِهِمْ وَزُوجُهُمْ أُنْهَاهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] أو الطعن بآل بيته، أو أصحابه، أو سبهم. . . .

٤ - الصلاة والسلام عليه.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ^(١) [الأحزاب: ٥٦].

٥ - وجوب التأسي بالرسول ﷺ، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١] والتأسي هو الاقتداء به في كل أقواله وأفعاله ﷺ.

(١) انظر الشما للقاضي عياض، وأصول الدعوة ص ٣٦ - ٣٧.

الفصل الرابع اليوم الآخر

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : دليل اليوم الآخر والحاجة إلى الإيمان به .

المبحث الثاني : اليوم الآخر في الفكر غير الإسلامي .

المبحث الثالث : اليوم الآخر في الفكر الإسلامي .

اليوم الآخر

مقدمة:

عاش الإنسان على ظهر الأرض حياة مختلفة الأطوار.

فهو في حياته البدائية شأنه شأن الحيوانات السائمة كان يعتمد على القوة، إذ أن الحياة آنئذ للأغلب، وفي هذا الدور لم يحس الفرد بقيمته، ولم يفكر بعواقب الحياة. وحين فتح عينيه أخذ يفكر ويتساءل:

هل أن مثل هذا المخلوق العاقل مثل الدابة أو الحشرة، ينتهي إلى مصير واحد، وهو الموت فقط، أم أن هناك حياة أخرى تنتظره؟

ورأى بعض الذين يعملون الشر ينالون العقاب، والذين يعملون الخير يحصلون على الثواب، في حياتهم قبل موتهم، لكنه رأى بعض هؤلاء يدركهم الموت، فلم ينل جزاءه من ثواب أو عقاب، فتساءل:

أيذهب هؤلاء من غير رجعة بلا جزاء؟ أم أن الثواب أو العقاب ينتظرهم في عالم آخر؟ تساءل هذا الإنسان، فربط إيمانه بوجوب الاعتقاد بحياة أخرى بعد الموت، بالقضية الكبرى التي انتهى بها إلى التصديق، بأن خلق هذا العالم العجيب الصنع، البديع الإتقان، لا يصدر إلا من إله قادر يحكم بعدالته هذه المخلوقات جميعاً.

لذلك نرى أن عقيدة الإيمان باليوم الآخر قد ملأت قلوب البشر منذ أقدم الأزمنة. وظهرت شاخصة بين الوثنيات التي ضربت أطنابها في المجتمعات المختلفة، تحكي انتفاضة الضمير الإنساني، وتنبهه إلى الحقيقة.

والراجح البين أن هذه العقيدة التي انتشرت بين الناس ما كانت إلا تصديقاً لدعوات جاء بها أنبياء سابقون. ظلت بقاياها راسخة في الضمير الإنساني، يصقلها

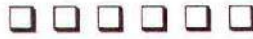
تتابع الرسائل السماوية، وإن كدرت صفوها الوثنية، التي غمرت العالم حتى اليوم، لا سيما وأن ما يتصل باليوم الآخر لا يدركه الإنسان، ولا يحيط بشيء منه إلا بإخبار من الله تعالى عالم الغيب لأنبيائه، الذين يبلغون ما أمروا به إلى الناس.

وهذا الفصل الذي نعقده للكلام عن اليوم الآخر يتضمن ثلاثة مباحث:

- نذكر في المبحث الأول: دليل اليوم الآخر، والحاجة إلى الإيمان به.

- ونذكر في المبحث الثاني: عقيدة الإيمان باليوم الآخر في مختلف الديانات العالمية.

- ثم نفصل في المبحث الثالث: القول في عقيدة المسلمين باليوم الآخر، ومشاهد القيامة وما يتصل بها.

المبحث الأول

دليل اليوم الآخر والحاجة إلى الإيمان به

أدلة اليوم الآخر^(١):

يمكن أن نقيم الأدلة على اليوم الآخر بما يأتي:

الدليل الأول: إمكان اليوم الآخر:

اليوم الآخر ممكن الوقوع، والإشارات الدالة على ذلك هي:

١ - إن الإنسان والكون ليسا أبديين، فالنهاية المروعة آتية عليهما لا محالة، فالإنسان يموت، والكون يتلاشى ويفنى، وهذا يعني أن نظام الكون الموجود حالياً سيدمر، وأن الذي نشاهده من معالم هذا النظام ما هو إلا صورة مصغرة أولية، سوف يتجلى عنها في صورة نهائية كبرى، نلقاها غداً في صورة الواقع^(٢).

٢ - يتألف الجسم الإنساني من الخلايا، وهي ذرات صغيرة جداً ومعقدة، يزيد عددها في جسم الإنسان على ألف مليون مليون خلية، تبني الجسم كما يبني الجدار من الطابوق، لكن بناء الجدار يبقى على حاله، أما خلايا الجسم فإنها تتغير، فيموت منها ١٢٥ مليون خلية في الثانية الواحدة.

ومعنى ذلك أن جسم الإنسان يموت ويحيا مرات كثيرة في الحياة الدنيا، ولكن مع ذلك فهو محتفظ بشخصيته المميزة، وعاداته وأفكاره، وعلمه وأمانيه، وهو لا

(١) انظر دليل الآخرة والحاجة إلى الإيمان بها في: الإسلام يتحدى ص ٧٢ وما بعدها. وقد أحال القارىء إلى مراجع أجنبية عديدة.

(٢) انظر تفصيل هذا في الكلام عن الموت وحقيقته وقيام الساعة من هذا الكتاب.

يحس بأن شيئاً من أعضائه قد تغير، ومثله في ذلك مثل النهر الجاري، الذي يتغير ماؤه دائماً، ومع ذلك فهو ذلك النهر بعينه.

فالذي يعيش خمسين سنة كان قد مات خمس مرات، فإذا مات في المرة السادسة فكيف يمكن أن يجزم أنه مات على وجه اليقين، ولا سبيل له إلى الحياة.

الدليل الثاني: البحوث المؤيدة لليوم الآخر:

١ - البحث النفسي:

سلم فرويد وعلماء النفس بصفة عامة بنظرية مقتضاها:

(إن كل ما يخطر على بال الإنسان من الخير والشر، ينقش في صفحة اللاشعور، فلا يزول إلى الأبد، ولا يؤثر فيه تغير الزمان وتقلب الحدثان، ويحدث هذا على رغم الإرادة الإنسانية طوعاً أو كرهاً).

والبحوث النفسية تؤكد أن الوجود الإنساني الحقيقي هو في (اللاشعور) لا يطرأ عليه الموت، ولا تحكمه قوانين الزمن. أما الجسم المادي فهو في تغير وتحطم وفناء، فلا يعتبر وجوده وجوداً حقيقياً، وهذا يعني أن الحياة الجارية لن تفنى أبداً، بل ستستأنف مسيرتها بعد الموت، وسوف نكون على قيد الحياة، والموت لم يكن إلا نتيجة الحواجز والقوانين الزمنية.

ثم إن الأفكار التي تخطر على بالنا ونساها، ثم نراها بعد فترة طويلة في المنام، أو نتكلم عليها في حالات الهستيريا أو الجنون، ما هي إلا دليل على أن العقل أو الحافظة ليست تلك التي نشعر ونحس بها فقط، وإنما هناك (اللاشعور) الذي يحفظ هذه الصور بكامل جزئياتها، وهو عالم مستقل بذاته ولا يفنى بفناء الجسم المادي.

وهذا يؤكد إمكان وجود سجل كامل لأعمال الإنسان وأقواله^(١) في حياته، يعرفه بعد أن يبدأ حياته الأخرى.

٢ - البحوث الروحية:

أثبتت البحوث الروحية الحياة بعد الموت على المستوى التجريبي، فمن خصائص الإنسان التي يتمتع بها من قديم الزمان (الرؤيا)، ولكن الحقائق المثيرة التي اكتشفها علماء النفس اليوم كانت علمية عميقة، لم يكن للقدماء علم بها.

(١) انظر موضوع العرض والحساب، وذكرنا هناك شيئاً مما ذكره العلم الحديث في هذا الصدد.

والبحوث الروحية وهي فرع من علم النفس الحديث تهدف إلى الكشف عن
مميزات الإنسان غير العادية، وقد أقيمت لهذه البحوث معاهد كثيرة في العالم،
وأجرت تجارب واسعة النطاق على آلاف الناس، وأثبتت هذه المعاهد:
أن الشخصية الإنسانية تواصل بقاءها بعد فناء الجسد المادي في صورة
غريبة^(١).

٣ - الشهادة التجريبية:

والشهادة التجريبية التي تثبت الحياة بعد الموت هي: حياتنا الأولى في حد
ذاتها^(٢)، فتسليمنا بوقوع حادث في الحال وإنكاره في المستقبل، ما هو إلا عداء
للمنطق والعقل، وقد ذكر جميع العلماء بما فيهم دارون الذين حاولوا شرح الكون
والحياة: أنه لو هيئت الأحوال نفسها التي ساعدت في خلق الحياة الأولى، فمن
الممكن حدوث الحياة ولو أزمها مرة أخرى.

غاية الإيمان باليوم الآخر

حين كرم الله تعالى ابن آدم، وجعله سيد المخلوقات بقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي
آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَنَاءِ وَالْبَحْرِ﴾ [الإسراء: ٧٠] وسخر له ما في السماوات والأرض، وأنزل
عليه القرآن الكريم، فيه الآيات البينات، لا يعقل أن يخلقه - وهو الحكيم - عبثاً أو
سفهاً من غير قصد حقيقي، قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا
تُرْجَعُونَ﴾ [١٥] فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١٦﴾
[المؤمنون: ١١٥ - ١١٦].

وقال: ﴿أَفَحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦] أي أحسب أن يترك
مهماً بلا فائدة، لا يؤمر ولا ينهى؟

إن غاية الخلق واضحة في الآية ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات: ٥٦] فهذا تكليف وامتحان يميز به الخبيث من الطيب.

(١) انظر أمثلة من هذه التجارب الروحية في كتاب الإسلام يتحدى ص ٩٣.

(٢) انظر دليل البعث الجسماني من هذا الكتاب.

الحاجة إلى الإيمان باليوم الآخر

لما ثبت بما قدمناه من الأدلة أن الآخرة ممكنة الحدوث، وأن البحوث النفسية والروحانية مؤيدة لهذا الاعتقاد، نبين الآن أن العالم في حاجة إلى الإيمان باليوم الآخر، ويتضح هذا في الجوانب الآتية^(١):

١ - الجانب النفسي:

أن أمل الإنسان في الحصول على حياة مفضلة، في عالم حر مثالي مليء بالأفراح، مستقل عن حدود هذا العالم ومشاكله، دليل نفسي قوي على الحاجة إلى وجود عالم آخر، كالظماً فهو يدل على الماء، وعلى علاقة خاصة باطنة بين الماء وبين الإنسان.

ثم إن هذه العقيدة موجودة منذ أقدم العصور - كما سيأتي بعد قليل - فلو كانت هذه العقيدة باطلة لما أثرت على البشر بهذا الشكل المدهش، إذ أننا لا نجد فكرة إنسانية واهية ظلت باقية إلى العصر الحاضر بهذا التسلسل الرائع.

٢ - الجانب الأخلاقي:

إن فطرة الإنسان تميز بين الظلم والعدل، وبين الصالح والطالح، وهذه الفطرة هي التي تميزه عن سواه، ولكنه يهدر هذه الفطرة فيقتل بني جنسه ويشردهم، والجزء الأكبر من التاريخ يفيض بقصص الظلم والعدوان، وصحفنا اليومية التي تتحدث عن الاغتيالات، وجرائم الخطف، والنهب، والاتهامات الكاذبة، والدعايات الباطلة، وسحق الشعوب، ما هي إلا صورة مصغرة لما يحدث كل يوم في الأرض. لكن دواعي العدالة والإنصاف في الضمير الإنساني تؤكد أن هذا العالم ناقص في حد ذاته، وهذا النقص في ذاته يقتضي ما يكمله. فلا بد من يوم يميز بين الحق والباطل، ولا بد أن يجني الظالم والمظلوم ثمارهما، فلا يعقل أن المؤمن المحسن المطيع الذي لم يحصل على أجره في الدنيا يخسره، فتذهب مجاهدته لنفسه هدرًا، فلا بد أن يدخر له في الآخرة، ويناله ثوابه.

ولا يعقل أن الله تعالى يترك العاثر الفاجر الظالم سادراً في غيبه، يعيث في الأرض الفساد، ويقهر الآخرين، دون أن يناله العقاب، فيقتص منه لمن ظلمه، وهذا

(١) الكلام عن الحاجة إلى الآخرة في: الإسلام يتحدث ص ٨٢ وما بعدها.

العقاب إن لم ينله في الدنيا فإنه يناله لا محالة في الآخرة يوم الحساب، وفيه ﴿وَتُؤْفَقُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ [النحل: ١١١] وإلا لزم الظلم بالنسبة لله تعالى، إذا ترك محاسبة الظالم، ومكافأة المطيع. والظلم محال على الباري ﷻ.

فالإيمان باليوم الآخر يجعل رقابة المرء على نفسه مستديمة، ويوفر السكينة والطمأنينة في القلوب، فيشعر المؤمن بأن الدنيا متاع الغرور، يزهّد فيها، ولا يتكالب عليها، ليستأثر بما يريد، وإن أضر بمصلحة الآخرين، فتكون عندئذ غاية الحياة سامية، وهدفها رفيعاً، وهو: عمل الخير، وترك المنكر، والتحلي بكل فضيلة، والتخلي عن كل رذيلة.

ومن هنا استعان القرآن الكريم بهذه العقيدة للدعوة إلى الفضائل، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فقرن أمره بتقوى الله ببلقائه في الآخرة، لترسيخه في النفس.

وقال سبحانه: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٢] فقرن الإنفاق في سبيل الله بإيفائه لهم في الآخرة.

وقال تعالى: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعِدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨١] فقرن تحبيبهم الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله، ودعوتهم إلى تحمل الأذى، بتخويفهم من نار جهنم.

وقد عني القرآن الكريم بترسيخ هذه العقيدة في ذهن الإنسان، وجعلها هي الخير والأبقى، وأن الحياة الدنيا دار فناء، والساعي وراءها مغرور بمتعها ولذائذها الزائلة.

قال تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤] وقال سبحانه: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦ - ١٧] وقال تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّما الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتَرَبُّهُ مُمْسِكاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد: ٢٠].

٣ - السلوك:

من الأمور التي شغلت الذهن البشري طويلاً هو كيفية إجبار الناس على سلوك طريق الحق.

قد يحقق الإنسان ما عهد إليه من أمور خشية العذاب الذي ينتظره، إن لم يقم به على الوجه المراد، ولكن ما الذي يدفع المتمتع بالسلطة السياسية إلى تحقيق العدل؟ ومن يجمع انحراف الإنسان إن لم يجد له رادعاً؟ أو كان في غفلة عن المسؤولين إن مارس الظلم أو الرشوة، أو التزوير أو استغلال النفوذ...؟ الحق أن هذا الانحراف لا يقمعه سوى الدافع المنبعث من نفس الإنسان، وهو الضمير. وهذه الميزة غير متاحة إلا في عقيدة الآخرة، إذ أن الإنسان يشعر بأن الله تعالى يراه أينما كان، ويحاسبه حساباً عسيراً. قال فولتير: (إن أهمية الإله والحياة الآخرة عظيمة جداً، حيث أنهما أساسان لإقامة المبادئ الأخلاقية).

ويرى: أن هذه العقيدة وحدها كفيلة بإيجاد إطار أخلاقي أفضل للمجتمع، ولو أن هذه العقيدة زالت، فلن نجد دافعاً للعمل الطيب، وسيترتب على ذلك انهيار النظام الاجتماعي).

فلو كانت الحياة الآخرة فكرة خيالية، فلماذا لا نستطيع إقامة نظام اجتماعي سليم بدونها؟ وهل يمكن أن تحتل فكرة خيالية هذه الأهمية في الحياة؟ فالحاجة الملحة إلى الآخرة لتنظيم الحياة، وإقامتها على أسس عادلة حقيقية، هي في حد ذاتها تأكيد بأن الآخرة من كبريات حقائق الكون، وهذا دليل منطقي واضح على أحقية الإيمان بها.

٤ - الضرورة الكونية:

بعد أن أقمنا الأدلة على وجود الله تعالى وأنه خالق الكون نقول: لا بد أن تكون هناك علاقة بين الإله والإنسان، ولا بد من ظهورها، لأن العقل يستنكر إلهاً لا علاقة له بأمور الكون، ولا يشهده عباده في مظهر الخالق. ولكن متى تظهر هذه العلاقة بصورة جلية؟

يمكن الجزم بأن هذه العلاقة لم تظهر في الحياة الدنيا، فهذا الملحد يقول: إني لا أخاف الله، ثم نراه يحصل على الرئاسة أو لا يصاب بأذى... والمؤمن قد ترد دعواه بحجة أنها غير شرعية.

فهنا إما أن نؤمن بوجوده أو ننكره، فإن آمنا به فلا بد من أن نؤمن بالآخرة، وفي الآخرة فقط تظهر آثار الربط بين الخالق والمخلوق بجلاء، حيث الحساب فالثواب والعقاب الذي يلقي الإنسان في مثواه الأخير.

إذ أن الخالق لهذا الكون العظيم لا يمكن أن ينهيه دون إبداء الأسباب التي دفعته إلى هذا الخلق، ودون تعريف مخلوقه بصفاته العديدة.

المبحث الثاني اليوم الآخر في الفكر غير الإسلامي

نذكر في هذا المبحث نبذة تاريخية عن فكرة اليوم الآخر، منذ أقدم الأزمنة إلى وقتنا الحاضر، في أشهر الحضارات والديانات العالمية.

١ - في حضارة وادي الرافدين:

فكرة القيامة وبعث الأموات:

لم يوجد دليل من النصوص المسمارية يثبت أن العراقيين القدماء يعتقدون بقيامتهم وبعثهم من الموت، وليس هناك ما يثبت إمكانية عودة روح الميت (الاطمو) إلى جسده^(١).

وهذا المعنى نجده واضحاً على لسان (كلكامش) حين يندب صديقه (أنكيدو) فيقول:

(آه لقد غدا صاحبي الذي أحببت تراباً، وأنا سأضطجع مثله فلا أقوم أبد الآبدين)^(٢).

أما حين نتحدث النصوص المسمارية القديمة عن عودتها إلى عالم الأحياء، فإنها تقصد عودتها بهيئة أشباح مستقلة عن الجسد^(٣).

(١) عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين ص ١١٣ وانظر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: طه باقر ج ١ ص ٢٣١. والأديان د. رشدي عليان وسعدون الساموك ٧٠ - ٧١.

(٢) عقائد ما بعد الموت ص ١١٥ - ١١٦.

(٣) المصدر السابق ص ١١٣.

فكرة الحساب :

ذهب الأستاذ هايدل وكريمر وبعض الباحثين إلى أن هناك إشارات واضحة في النصوص المسمارية القديمة تدل على اعتقادهم بفكرة الحساب في عقائد ما بعد الموت في العراق القديم^(١)، كما يعتقد المصريون القدماء .

لكن بعد النظر في ما أورده من إشارات في النصوص المسمارية، رجح الباحثون انتفاء اعتقادهم بوجود حساب للموتى في عالم الأموات، وبالتالي انتفاء وجود عقاب أو ثواب في ذلك العالم^(٢) .

وكان سكان وادي الرافدين القدماء يعتقدون أن الخطيئة قديمة بقدم الإنسان، يتعرض لارتكابها دائماً بقصد أو بدون قصد منه .

وارتكاب أي خطيئة ينجم عنه أضرار جسيمة^(٣) تتجلى في أمرين :

١ - تخلي الآلهة عنه، فيقع عندئذ فريسة للمصائب والكوارث والأمراض وتلاشي السكينة والهناء^(٤) . يصف الملك آشور بانيبال الأحوال المتردية في دولته، أنها عقاب تقرر عليه، فيقول :

(لماذا يحيط بي المرض وعذاب القلب والشقاء والألم؟ في البلاد تنتشر الاضطرابات، وفي البيت تحاك الدسائس، إنها تلازمي باستمرار، الكوارث والكلمات الشريرة تتجمع ضدي، لقد حنا مرض القلب ومرض الجسد قامتي . . أبح الموت نهايتي، إنني أتعذب بالقلق والحزن، فأقضي النهار والليل، نذبت : أيها الإله سلط هذه على الذي لا يخاف الآلهة، ودعني أرى نورك أيها الإله، لم قررت كل هذا علي؟ إنني أتعذب كمن لا يخاف الآلهة)^(٥) .

٢ - تقصير أجل الحياة، وإحلال الموت بالذنب، عقاباً له على ما ارتكبه من خطيئة .

يدل على ذلك ما ورد من نصوص مسمارية مثل :

(إذا قال شخص ما في المستقبل بأن الحقل لم يوهب، فعسى الآلهة : أنو،

(١) المصدر السابق ص ١٢٣ - ١٢٤ .

(٢) انظر الحجج ومناقشتها في عقائد ما بعد الموت ص ١٣٠ .

(٣) عقائد ما بعد الموت ص ١٣٢ - ١٣٣ .

(٤) المصدر السابق ص ١٣٥ .

(٥) المصدر السابق ص ١٣٨ .

وأُنليل، وأيا، وننا، وشمس، ومردوخ، ونسكو، وسدرننا، ونركال، ولازر، أن يستأصلوه من أساسه، ويمحو ذريته، عساهم أن ينهوا أمره، وأن يقرروا بأن لا يبقى حياً يوماً واحداً).

وورد معنى هاتين العقوبتين فيما سطره حمورابي في آخر شريعته، من الدعوات على كل من يتجاهل أحكام شريعته، أو يمحو القوانين المشرعة فيها، أو يمحو اسم حمورابي ليكتب اسمه بدلاً عنه، أو يأمر شخصاً آخر للقيام بذلك^(١).

وعلى عكس ما تقدم، فإن الثواب وهو: صفاء العيش وطول العمر يلحق من يفعل الفضيلة والحسنات، والأعمال الورعة، كالخوف من الآلهة، وتقدير القوانين، وبناء المعابد، وصنع التماثيل للآلهة، يتجلى هذا في نص مسماري:

(إن الخوف من الآلهة مدعاة للعطف، وإن القرابين تطيل العمر، إن من يخاف الآلهة يطيل الإله (الأنوناكي) عمره).

ويقول سرجون الثاني (٧٢١ - ٧٠٥ ق.م):

(لحفظ راحتي، وإطالة أيامي، واستقرار حكمي، أركع على الدوام بنفسي في العبادة)^(٢).

وعلى هذا:

فإن عالم الأحياء في نظرهم هو دار الثواب والعقاب، وليس عالم الأموات. يدل على ذلك أن عقيدة العقاب والثواب بعد الموت، تمثل الوازع النفسي في تصرفات المرء، وفي لحظات اختياره ما بين ما يريد أن يفعله، وبين ما يجب أن يمتنع عنه. وعقيدة سكان وادي الرافدين هذه قد جعلتهم عزلاً من أي ضمان، بانهزام الشر، وإنصاف المظلومين، وثواب الخيرين، في الحياة الأخرى في العالم الأسفل، لذلك حمل الحياة في ظل حضارة وادي الرافدين بكل أدوارها شحنات من القلق والتوتر والتساؤلات البائسة، إضافة إلى نوع من الشعور بالإحباط^(٣). والنصوص المسمارية توضح هذا الجانب بشكل جلي.

(١) المصدر السابق ص ١٣٩ - ١٤٠.

(٢) المصدر السابق ص ١٤٢ - ١٤٣.

(٣) المصدر السابق ص ١٤٤ - ١٤٦.

٢ - عند المصريين القدماء:

يعتقد المصريون القدماء سنة ٢٦٠٠ ق.م أو قبل ذلك، بحياة أخرى بعد الموت، يلقي الفرد جزاءه على ما فعل من خير أو شر، وهذه العقيدة لم تكن قاصرة على طبقة الكهنة، بل تعدتهم إلى الأوساط الشعبية.

يقول المرحوم عبدالقادر حمزة باشا في كتابه (على هامش التاريخ المصري القديم) عن هذه الفترة.

(وفي هذا الوقت كانت عبادة (أوزيريس) قد أخذت تنتشر وتصبح عبادة شعبية... وعبادة أوزيريس أساسها الأول أن كل إنسان - ملكاً كان أو فرداً عادياً - مسؤول بعد الموت عن أعماله في الدنيا، أمام محكمة إلهية يتولى القضاء فيها أوزيريس نفسه، ويساعده فيها توت وهو إله الحكمة والعلم، وأنوبيس وهو مدير دفن الأموات ودليلهم في الدار الآخرة، وحوريس وهو ابن أوزيريس وإيزيس، ومعات وهي إلهة الحقيقة والعدل، وإثنان وأربعون قاضياً).

فإذا حكمت المحكمة بأن حسنات الميت ترجح سيئاته، كوفىء بالنعيم الخالد، وصار مثل أوزيريس. أما إذا حكمت المحكمة بأنه أساء في حياته فجزاؤه أن يفترسه الوحش، أو أن يلقي في النار، أو أن يضرب عليه نوع آخر من أنواع العذاب^(١).

ثم يتحدث عن هذا الحساب في كتاب (الموتى)^(٢)، الذي وجد في أيام الدولة الوسطى، ملخصاً هذه العقيدة قائلاً:

كانوا يجسمون هذه المحاسبة، فيضعون لها في كتاب الموتى، وعلى التوابيت رسم محكمة ومحكمة وميزان. وفي هذه المحكمة يجلس أوزيريس على عرشه، حاملاً عصاه وكرساجه، ومعه إثنان وأربعون قاضياً من الآلهة - ويلاحظ هنا أن مصر كانت مقسمة إلى إثنتين وأربعين إقليماً، فكان كلاً من القضاة يمثل إقليماً من هذه الأقاليم - فإذا جيء بالميت تسلمه أنوبيس، وأخذ قلبه، فوضعه في إحدى كفتي

(١) لكن ورد في الدين المقارن لمحمود أبي الفيض المنوفي ص ٧١: إن المصريين يعتقدون أن حسناته إذا ترجحت، دخل السعادة الأبدية. أما إذا ترجحت السيئات رده إلى الأرض، ليكفر بواسطة أدوار التقمص من حيوان إلى حيوان عن الذنوب التي ارتكبها، عندما وصل إلى أعلى درجة من المخلوقات. وهي درجة الإنسان.

وعقيدة التناسخ هذه أخذها المصريون عن الهند.

(٢) كتاب (الموتى) له شأن كبير، إذ زعموا أن أحد الآلهة قد كتبه بيده، فكانوا يتعبدون به في الحياة، ويوضع معهم في القبور/ الأديان للدكتور رشدي عليان وسعدون الساموك ص ٦٠.

ميزان، ووضع في الكفة الأخرى تمثال الآلهة معات أو ريشتها، ثم وقف الإله توت بجانب الميزان، وفي يده اليمنى قلم، وفي يده اليسرى سجل يدون فيه نتيجة الميزان، ثم يرفعها إلى أوزيريس، ويقف بالقرب من توت الوحش (أمابيت) - وهو وحش له رأس تمساح وجسم أسد - متأهباً لأن يلتهم الميت الذي يصدر الحكم بالتهامه، وفي بعض الرسوم تضاف نيران إلى المحكمة في مكان خاص منها، ليلقى فيها المذنبون، والقلب في الميزان يمثل أعمال الميت في حياته، وهو الذي يشهد بكل ما فعله صاحبه من خير أو شر.

ثم ثبت نص قصة مصرية قديمة، عثر عليها المصور لوجي جريفت في ورقة بردي، وهي في المتحف البريطاني، تصف رحلة، قام بها فتى، اسمه (سينوزيريس) مع أبيه (ساتني)، ليطلعه على طريقة الحساب والثواب والعقاب في العالم الآخر. وهي تدل على أن الحساب لا علاقة له بالغنى والفقر، ويصف فيها نزولهم إلى دار محاسبة الأموات، فيدخلان سبع قاعات واسعة، مملوءة بالناس من جميع الطبقات، فشاهدنا ناساً تأكل الحمير من خلفهم، وأناساً يثبون إلى طعام معلق فوق رؤوسهم فلا يدركونه، بينما الحفارون يحفرون تحت أقدامهم، ليزدادوا بعداً عن الطعام المعلق.

وشاهدنا رجلاً منطرحاً تحت الباب على ظهره، ومحور هذا الباب تركز في عينه اليمنى، يدور عليها كلما فتح أو أقفل، وهو لا ينفك يفتح ويقفل، والرجل يصيح من الألم.

ثم وجدنا أرواحاً من الأبرار، لكل منها مكان تقيم فيه، وجاء تصوير الخير والشر، الذي يترتب الجزاء عليهما على لسان أحد الموتى، في خطاب وجهه إلى أوزيريس، للدفاع في النص الموجود في كتاب الموتى، يقول:

(لقد جئت إليك أجلب الحقيقة، وأطرد الخطيئة، إنني لم أقارف الشر، ولم أعتد، ولم أسرق، ولم أقتل غدرًا، ولم أمس القوابين، ولم أكذب، ولم أسبل دموع أحد، ولم أندنس، ولم أذبح الحيوانات المقدسة، ولم أتلغ أرضاً مزروعة، ولم أقذف، ولم أترك الغضب يخرجني إلى غير الحق، ولم أزن، ولم أرفض أن أسمع كلمة العدل، ولم أسيء الظن بالملك ولا بأبي، ولم ألوث الماء، ولم أحمل سيلاً على أن يسيء إلى عبده، ولم أحلف كاذباً، ولم أغش في الميزان، ولم أمنع اللبن عن أفواه الرضع، ولم أصد طيور الآلهة، ولم أرد ماء إلا حين الحاجة إليه، ولم أسد قناة ري على غيري، ولم أطفئ ناراَ يجب أن تشعل، ولم يخطر على بالي أن استخف بالآلهة... إنني طاهر طاهر).

أما تصوره للعقاب فقد مرّ طرف منه.

وأما تصورهم للثواب فهو الصعود إلى السماء بعد رحلة جمة المخاطر، للإقامة مع الآلهة أو مع الإله (رع) في سفينته، ويسمى هؤلاء الممجدين، وهؤلاء يقيمون في حقل الطعام، يتناولون أطعمة شهية مختلفة، تتجدد ولا تنفذ، وصحتهم تزداد تحسناً، فالיום أحسن من أمس، وغداً أحسن من اليوم، كما أن السماء (نوت) والثعبان الذي يحمي الشمس، يعطيان الصاعد إلى السماء حين وصوله إليها ثدييهما، ليرضع منهما، فمتى رضع عاد صبياً^(١).

٣ - في الديانة الزرادشتية:

هنالك تشابه كبير في عقيدة الزرادشتية ومصر القديمة، في الحساب والنعيم والجحيم، ويتضح هذا فيما يأتي:

يرى الزرادشتيون أنه عندما يموت الميت، تظل الروح ثلاثة أيام وثلاث ليال معلقة إلى جانب الجسم، منعمة بنعيمه أو معذبة بعذابه، وفي فجر اليوم الرابع تهب عليها ريح: إما عطرة إذا كان الميت خيراً، وإما نتنة إذا كان شريراً، فتحملها إلى موضع يلتقي فيه: إما بفتاة جميلة، وإما بعجوز مفزعة، وليست الأولى فتاة حقيقية، ولا الثانية عجوزاً حقيقية، وإنما هي صورة أعمال الميت، وهي ضميره الذي يقوده إلى حيث معبر الحساب والحكم الأخير.

وعلى باب هذا المعبر يوجد ثلاثة قضاة بينهم (ميترا)، وهناك ينصب ميزان، توضع في إحدى كفتيه حسنات الميت، وفي الأخرى سيئاته، وبناء على صعود إحدى الكفتين أو هبوطها، يصدر الحكم على مصير هذا الميت.

وعلى إثر انتهاء الوزن وصدور الحكم، يؤمر المحاسب بالمرور فوق هذا المعبر، أو الصراط الممتد فوق الجحيم، الذي يتسع أمام الأخيار، ويضيق حتى يكون أدق من الشعرة، وأحد من الشفرة أمام الأشرار، فهؤلاء الأخيرون يهوون في جحيم مظلم ظلاماً كثيفاً إلى حد استطاع معه لمسه باليد، فإذا هووا في الجحيم كانوا متزاحمين، كأنهم كمية من الشعر في معرفة حصان. ومع ذلك فكل واحد منهم يشعر في وسط هذا الزحام بوحدة قاسية وعزلة ممضة.

أما الأخيار فيذهبون إلى النور، حيث يستقبلهم (أهورا مازدا) - وهو إله الخير

(١) مشاهد القيامة في القرآن ص ١٢ - ١٧ مشيراً إلى كتاب «على هامش التأريخ المصري القديم» وانظر في هذا أيضاً: الأديان ص ٥٨ للدكتور رشدي عليان وسعدون الساموك. ومقدمة في تاريخ الحضارات القديمة - طه باقر ج ٢ ص ٩٦ - ١٠٠.

خالق الكون، وحافظه من الفساد، الذي يحاوله إله الشر (أهريمان) - بعد أن يمروا في وسط العمل الصالح، والقول والخير، والفكرة الطيبة، وهناك يستمتعون في كنف مازدا بالسعادة الأبدية^(١).

٤ - عند الإغريق القدماء:

ظهرت عقيدة الإيمان باليوم الآخر في أوديس هوميروس، الذي عاش حوالي القرن التاسع قبل الميلاد، والغالب أنها كانت موجودة قبل هوميروس، فضمنها ملحمة.

يذكر هوميروس على لسان (عوليس) - بطل الأوديسة - أنه رأى في (هيدز) - أي: العالم السفلي تحت الأرض - الإله (مينوس) جالساً على عرشه، والصولجان الذهبي في يده، والموتى يعرضون عليه قضاياهم. وقد تجمعت جموعهم عند البوابات الكبيرة، ينتظرون دورهم في عرض قضاياهم.

ومن ألوان العذاب التي رآها أنه شاهد (تيتوس) الجبار منبطحاً على الأرض، بحيث يشغل تسعة أفدنة، وعلى كل من جنبه أفعوان هائل رخم، يتغذى بمضغ من كبده الكبير الدامي ومن أحشائه الغلاظ، جزاء على محاولته اجتذاب (لاتونا) عشيقة كبير الآلهة.

وشاهد (ثانتالوس) يتخبط في عين حمئة من الماء الساخن، وقد غاص فيها إلى ذقنه، والموج يضرب وجهه، ومع ذلك يلهث من شدة الظمأ، وفوق رأسه أشجار الفاكهة لا تصل يده إليها.

وشاهد (سيفوس) يدفع صخرة كبيرة، ليصل بها إلى أعلى جبل، حتى إذا أراد الوصول تدرجت الصخرة إلى أرض الجحيم، وقد أضناه التعب الفظيع.

وشاهد (هرقل) الجبار محكوماً عليه بأن يطيع ويخدم ابن عمه (يوريدوس)^(٢).

والشاعر (بندار) في القرن الخامس ق.م يقول في قصيدته الأولمبية الثانية:

سيجد العظماء في الأرض قاضياً في الجحيم، فالذين ارتكبوا منهم أعمالاً محرمة تحاكمهم الآلهة (أنانكي).

(١) مشاهد القيامة في القرآن ص ١٩ - ٢٠ مشيراً إلى كتاب الفلسفة الشرقية للدكتور محمد غلاب.

وانظر: الأديان للدكتور رشدي عنيان وسعدون الساموك ص ١٢٩ وفي العقائد والأديان للدكتور محمد جابر عبدالعال ص ١٦٣ وقصة الديانات أسليمان مظهر ص ٣١٤.

(٢) مشاهد القيامة في القرآن ص ٢١ - ٢٣ عن كتاب الأوديسة للأستاذ دريني خشبة.

ومع أنه لم يبين كيفية المحاسبة لكنه بهذا يقرب من عقيدة المصريين في عدالة الحساب.

ويقول أفلاطون (ولد بين سنتي ٤٢٩ - ٤٢٧ ق.م):

فإذا جاء الأموات أمام قاضيتهم، دعاهم (ردامانت) وهو أخو مينوس إلى القرب منه، ثم فحص روح كل واحد منهم من غير أن يعرف لمن هي... فإذا وجدها مملوءة فساداً وخبثاً وكانت قد عاشت بعيداً عن الحقيقة بعث بها إلى السجن، لتلقى فيه العقاب الذي تستحقه، وردمانت يرسل المحكوم عليهم إلى قاع الجحيم، بعد أن يسميهم بمسمى تبعاً لقابلياتهم، أو عدم قابليتهم للتطهير. أما الروح الذي يرى أنه عاش في الطهر وفي الحقيقة، فإنه يتهج به، ويرسله إلى الجزائر السعيدة^(١).

٥ - عند الرومان:

وذكر صور الحساب أيضاً الشاعر فرجيل شاعر الرومان الأكبر (٧٠ - ١٩ ق.م) في ملحمة الألياذة فيذكر:

إن إنياس بطل الملحمة يذهب إلى العالم السفلي، للالتقاء بروح أبيه (أنشیر) لاستفتائها في مستقبله ومستقبل ذريته، ويهبط مع كاهنة تقوده إلى منازل الموتى، وقد امتلأت أشباحاً وأرواحاً، ويعبران نهر (ستكس)، وهو نهر في الجحيم مليء بالحيات، والحيوانات المخيفة، ومرا في عالم كله يأس وقنوط، وأخيراً لقي أباه، فأنبأ بما قد كتب لسلالته من مجد وفخار^(٢).

٦ - عند الهندوس:

لا يعتقد الهندوس بالحياة الأخرى التي يكون فيها الجزاء، ولكنهم يعتقدون بالكارما أي قانون الجزاء ويعني:

أن جميع أعمال البشر الاختيارية خيراً أم شراً، لا بد أن يجازى عليها بالثواب أو بالعقاب، بناء على ناموس العدل الصارم، وهذا الجزاء يكون في الحياة. ولكنهم حين رأوا أن الجزاء قد لا يقع، فيموت الظالم، ولا يقتص منه، ويموت المحسن، دون أن يحسن إليه، لجؤوا إلى القول بالتناسخ.

(١) مشاهد القيامة ص ٢٧ - ٢٨ نقلاً عن (موري) ترجمة المرحوم عبدالقادر حمزة باشا.

(٢) مشاهدة القيامة ص ٢٨ نقلاً عن (قصة الأدب في العالم) لأحمد أمين، و(عن أساطير الحب والجمال عند الإغريق) لدريني خشبة.

والتناسخ ويسمى (تكرار المولد): رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى العالم الأرضي في جسم آخر.

وسبب التناسخ أن الروح خرجت ولها شهوات لم تتحقق بعد، وعليها ديون كثيرة لا بد من أدائها، فلا بد أن تذوق ثمار أعمالها في حياة أخرى، أي في جسد آخر، فإن لم تصلح في هذا الجسد، ففي جسد آخر، وهكذا إلى أن تكتمل الميول والشهوات، وتستوفي الديون، فإن اكتملت نجت روحه، وتخلصت من التناسخ، وامتزجت بالبراهما^(١).

ونشأ ما هو مشهور عندهم من تعذيب الجسد بالصوم، والزهد المفرط، وأرق الليل، وتعذيب النفس، وتعريضه لأشق التجارب، حتى يبدو هذا دائماً كثير الهموم والخوف، والتشاؤم في سبيل تخليص الروح من سيطرة الجسد، لتنطلق منه في النهاية، وتتحد مع البراهما^(٢).

٧ - عند الصابئة:

يعتقد الصابئة المندائيون أن الموت انتقال من العالم المادي - الذي هو بمثابة سجن ومنفى مؤقت للروح - إلى العالم الروحي، وتخلد هناك، فتحاسب حساباً عسيراً، بأن توزن أعمال صاحبها، فإن رجحت حسناته فإن روحه تذهب إلى عالم الأنوار (الجنة)، فتنعم كالقديسين والروحانيين. وإن رجحت سيئاته فإن روحه تقاد إلى المطهر (المطراثة) في عالم الظلام (النار)، حيث تتعذب فيه بدرجات متفاوتة إلى أن تظهر من ذنوبها، ثم ترسل إلى عالم الأنوار^(٣).

(١) مقارنة الأديان - أديان الهند الكبرى - د. أحمد شلبي ص ٦٢ - ٦٣ والأديان د. رشدي عليان وسعدون الساموك ص ٨٩.

والهندوسية:

ديانة الجمهرة العظمى في الهند الآن، وتسمى: الهندوكية، وسميت البرهمية ابتداء من القرن الثامن ق.م نسبة إلى براهما، وهو القوة السحرية العظيمة الكامنة التي تطلب كثيراً من العبادات وكثيرة الأدعية وإنشاد الأناشيد وتقديم القرابين. ومن براهما اشتقت الكلمة (البراهمية) لتكون علماً على رجال الدين الذين كان يعتقد أنهم يتصلون في طائعتهم بالعنصر الإلهي، وهم لذا كانوا كهنة الأمة، لا تجوز الذبائح إلا بحضرتهم وعلى أيديهم/ أديان الهند الكبرى - د. أحمد شلبي ص ٣٩.

(٢) أديان الهند الكبرى ص ٦٩ ومشاهدة القيامة ص ٢٥.

(٣) الأديان للدكتور رشدي عليان وسعدون الساموك ص ١٨٧ والصابئون - حرائين ومندائيين، للدكتور رشدي عليان.

٨ - عند اليهود:

اليهودية في جوهرها أسلوب حياة، لا عقيدة تعتقد، ومجالها الأوحده هو هذا العالم الحاضر، وليس فيما وراء هذا العالم.

وفي دائرة المعارف العبرية يقرر كوهلر: أن اليهودية ليست عقيدة، أو نظاماً من العقائد يتوقف على قبولها الفداء أو الخلاص في المستقبل، ولكنها نظام للسلوك البشري وناموس البر، الذي يتحتم على الإنسان اتباعه.

ولما كانت اليهودية دين أعمال لا دين إيمان، لم يتكلم اليهود في كتبهم عن الآخرة والبعث والحساب، لأنها أمور متوقفة على العقيدة، والثواب والعقاب - عندهم - يتم في الحياة الدنيا. لكن بعد احتلال الفرس - الذين يدينون بديانة زرادشت - بلاد بابل ودولتي اليهود، وبعد أن سمح قورش ملك الفرس لليهود بالعودة إلى فلسطين، وإعادة بناء معبدهم، قامت علاقات طيبة بين اليهود والفرس، فدرس اليهود عقائد زرادشت، فاقبضوا منهم الاعتقاد بالحياة الآخرة.

وفي هذا الوقت بدأ الأنبياء أشعيا ودانيال كما في سفر دانيال، يذكرون الناس بيوم البعث والحساب والجزاء، لكن اليهود حين تحدثوا عن الآخرة كانوا يعنون بها غير ما تعنيه الديانات الأخرى من وجود دار حساب على ما قدم في حياته الأولى، فاليهود عند الباحثين قسمان:

أ - قسم عاش في حياته الدنيا سعيداً حراً، وهؤلاء حصلوا على الجانب المادي من رضا إلههم.

ب - وقسم عاش تحت سلطان الجوييم، أو مشرداً في المنفى، فهؤلاء من حقهم العودة للحياة مرة أخرى، لينالوا نصيبهم من النعيم.

وقد حاول بعض طائفة الفريسيين القول بها، ولكن هذه المحاولة لقيت معارضة شديدة، أما باقي الفرق اليهودية فلم تعرف عنها شيئاً^(١).

٩ - النصارى:

يعتقد النصارى باليوم الآخر، وبعث الأموات من القبور والحساب على ما قدم الإنسان من عمل في الحياة الدنيا، لكنهم يقولون بأن المحاسب هو المسيح

(١) اليهودية د. أحمد شلبي ص ١٩٤ - ١٩٦.

(عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وأن الجنة جزاء مَنْ يعمل الخير، والنار جزاء مَنْ يعمل الشر^(١).

يقول النصارى أن المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ قام بالتكفير عن خطايا الناس، والتكفير هو الصلب، لهذا صلب ورضي الله عن صلبه، وهو ابنه، ودفن بعد الصلب، ولكنه قام بعد ثلاثة أيام من قبره، وإن اختلفت الأناجيل في تفصيل القيام، فمتى يقول: أنه ظهر في الجليل، ولوقا: في أورشليم، ويوحنا: في اليهودية والجليل معاً، ومرقس قال: أنه ظهر بين تلاميذه^(٢).

قالوا:

ولم يمكث المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ بعد قيامته هذه إلا أربعين يوماً، ثم ارتفع بعدها إلى السماء، وجلس بجوار الأب، والأب لا يدين أحداً، بل أعطى ذلك للابن، لذلك سيأتي المسيح عَلَيْهِ السَّلَامُ ليدين الناس يوم القيامة. يحاسب كل إنسان على ما فعل وفكر، فإن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وله بهذا الملك الأبدي، فلا فناء لملكه.

ففي إنجيل يوحنا: (الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة، وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله، والسماعون يحيون، لأنه كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً، لأنه ابن الإنسان. لا تعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً، كما أسمع أدين، ودينوتي عادلة، لأنني لا أطلب مشيئتي، بل مشيئة الأب الذي أرسلني)^(٣).

(١) مشاهد القيامة ص ٣٣ وذكر: ولا نستطيع أن نجزم متى؟ يوم القيامة أم يوم قيامته بعد دفنه بثلاثة أيام، كما ورد في الأناجيل.

(٢) محاضرات في النصرانية: أبو زهرة ص ١٠٥.

(٣) المصدر السابق ص ١٠٧.

المبحث الثالث اليوم الآخر في الفكر الإسلامي

معناه:

من الأمور المسلم بها في الدين الإسلامي الاعتقاد بحياة أخرى بعد الموت، يبعث الناس بعد موتهم، ويحاسبون على ما قدموا من أعمال، فيجازون عليها، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة الخلد، وأما الذين كفروا وعملوا السيئات فلهم النار، يُشَقُّون فيها بالعذاب الشديد ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨].

تسميته:

وسمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، بمعنى أنه متصل بآخر أيام الدنيا، لأنه ليس منها، حتى يكون آخرها. وسمي بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم، وقيامهم بين يدي خالقهم، وقيام الحجة لهم وعليهم، وله نحو ثلاثمائة اسم^(*).

حكم الإيمان باليوم الآخر:

الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، يكفر من لا يؤمن به بالإجماع، على ما تقدم ويأتي بيانه. وقد فصل القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف أخبار اليوم الآخر، وما يتصل به من مشاهد القيامة، وفصل أوصاف أهله في الجنة والنار، برزت فيه المشاهد حية واضحة مكتملة السمات، تخفق لها القلوب، وتقشعر منها الأبدان.

(*) الباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ٧٦.

طريق ثبوته:

ومن الطبيعي أن هذه الأخبار والأوصاف من الأمور الغيبية التي لم يدركها أحد، إذ أن وقوعها يكون بعد الموت.

لذلك فإننا سنقتصر في بحثنا هذا على ما ورد فيها من تلك الأخبار والأوصاف، بطريق قطعي الثبوت، قلنا سابقاً أنه ينتهي إلى اليقين، وهذا الطريق هو:

القرآن الكريم كلام الله تعالى، الذي أثبتنا أنه لا يقبل في خبره شك أو ريب. والسنة النبوية الصحيحة الثابتة، التي وردت عن لسان النبي محمد ﷺ الصادق الأمين في ما يبلغه عن الله تعالى.

تاركين الأحاديث التي فيها ضعف أو جرح، لأن هذا الكلام يخص الاعتقاد، وهذا هو السبيل الوحيد القاطع بالصحة لإثبات عقيدتنا باليوم الآخر.

طريق فهم الغيبيات واعتقادها:

الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي يجب أن نستيقنه، ويمكن أن نقرب طريقة فهمه بما يأتي:

أ - رأى الطبيب في يدك كأساً من الماء، فتأمل به، فقال لك: لا تشرب هذا الماء، فإنه ملوث، يعرض حياتك للخطر. وأنت لا تعلم عن الطب والماء وخصائصه شيئاً سوى أن هذا الطبيب حاذق.

ب - أُخبرت أن علماء الأرصاد والفلك حددوا خسوف القمر في ليلة معينة، أو هبوب رياح عاتية في يوم ما، ورأيت أن الخبر يقيني رسمي.

لا شك أنك تستيقن ذلك لأمرين هما:

أ - يقينك بأن الطبيب حاذق، وأن علماء الأرصاد صادقون فيما يخبرون.

ب - يقينك بأن كلام الطبيب وخبر علماء الأرصاد يقيني صادر من جهة رسمية، على نحو لا يحتمل الكذب.

هذان الأمران وإن كانا من الأمور الغيبية، إلا أنك استيقنتهما، فلم تعد تشك في جزء منهما^(١).

ونحن بعد أن أقمنا الأدلة على وجود الله تعالى، وأنه كاليء الكون بعنايته

(١) كبرى اليقينيات الكونية ٣٠٤ - ٣٠٥.

ورعايته، وعلى أن محمداً رسول الله حقاً، صادق فيما يخبر عن الله تعالى، وقد وصل خبره إلى درجة اليقين الذي لا شك فيه، استيقنا عندئذ أن ما أخبرنا به عن أحوال اليوم الآخر هو حق لا مرية فيه، وإن كان ذلك من الأمور الغيبية التي لا تحكم الحواس فيها بالقطع أو النفي.

الإيمان باليوم الآخر هو نتيجة الإيمان بالله:

لا يكون المرء مؤمناً باليوم الآخر إلا إذا آمن بالله تعالى، لذلك قرن القرآن الكريم بينهما في مواضع كثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨].

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّادِقِينَ وَالصَّالِحِينَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٦٢].

وقوله سبحانه: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمْ يَكُنِ لَهُمْ الْإِيمَانُ﴾ [البقرة: ١٧٧]^(١).

فلا معنى إذن للإيمان باليوم الآخر من غير الإيمان بالله ﷻ وأنبياؤه.

لذلك كان عبثاً أن تجادل باليوم الآخر من لا يؤمن بالله تعالى، لأن مثلك عندئذ مثل من ينبيء شخصاً بوصول الإنسان إلى القمر، وذلك ينكر وصوله، وهو يجهل الأمور البديهية التي صار إليها علم الفلك الآن.

فالمجادل في الحياة الآخرة نحيله إلى البراهين القطعية على وجوده تعالى، وقدرته وصفاته الكاملة التي أسلفناها في باب الإلهيات.

فإذا ثبت لنا وجوده تعالى، وثبتت النبوة، فيجب عندئذ أن يكون هناك بعث ومحاسبة، يجزى المرء حسب عمله، قال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨] وإلا يلزم الظلم بالنسبة للخالق، إذا ترك محاسبة العاصي وإثابة المطيع، والظلم محال على الله تعالى.

(١) وانظر اقتران الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله تعالى في الآيات الآتية: سورة البقرة: ١٢٦،

٢٢٨، ٢٣٢، ٢٦٤، آل عمران: ١١٤، النساء: ٣٨، ٣٩، ٥٩، ١٦٢، المائدة: ٦٩، التوبة:

١٨، ١٩، ٢٩، ٤٤، ٤٥، ٩٩، التور: ٢، العنكبوت: ٣٦، الأحزاب: ٢١، المجادلة: ٢٢،

المتنحة: ٦، الطلاق: ٢.

الحياة الأخرى

انقطاع العمل بالموت:

يقول الرسول ﷺ:

«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم - كتاب الوصية.

فالموت هو الحدّ الفاصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، وعليه فإن منازل الآخرة تبدأ بمجرد مغادرة الروح البدن.

وهنا سنتحدث عن هذه المنازل مسلسلة مبتدئاً بالموت، وما يتصل به، وما يتبعه إلى قيام الساعة وما يتلوها من مشاهد، حتى استقرار الإنسان في الجنة أو النار.

سوء الخاتمة والأعمال بالخواتيم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة» رواه مسلم - كتاب القدر.

وعن سهل بن سعد عن النبي ﷺ قال:

«إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم» رواه البخاري - كتاب القدر.

وتكون سوء الخاتمة:

أ - لمن أصرَّ على الكبائر، وأقدم على المحرمات، فربما غلب عليه ذلك، حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة.

ب - لمن كان مستقيماً ثم يتغير عن حاله، ويخرج عن سنته.

لذلك قال العلماء:

(فلا تعجب بإيمانك وعملك، وصلاتك وصومك، وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك. فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع

غيرك، وربما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف الطير، فكم من روضة
أمست وزهرها يانع عميم، فأصبحت وزهرها يابس هشيم... كذلك العبد يمسي
وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم^(١).

ولذلك أوجب الله تعالى التوبة على المؤمنين، لتحسن خاتمتهم، ويكون
مصيرهم الجنة، فإن العبد لا يدري متى تُقبض روحه، إذ أن الموت يأتي على الصغير
والكبير، والصحيح والسقيم.

فلا بد أن يبادر الإنسان إلى طاعة ربه، ما دام مكلفاً شرعاً، لأن سن التكليف
يتعلق به الثواب والعقاب. والطاعة سبيل الوصول إلى جنة الفردوس.

التوبة

التوبة في أصل اللغة: الرجوع. يقال: تاب أي رجع.
وفي الاصطلاح: الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود فيه^(٢).
قال النبي ﷺ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» أخرجه الترمذي، أي:
عند الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم، وإنما يغرغر إذا قطع الوتين.

والتوبة: فرض على المؤمنين باتفاق المسلمين، بدليل:
قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور:
٣١].

وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [التحريم: ٨].

شروط التوبة:

- ١ - الندم بالقلب على ما اقترف من معصية.
- ٢ - ترك المعصية في الحال.
- ٣ - العزم على أن لا يعود إلى مثلها.
- ٤ - أن يكون ذلك حياء من الله تعالى وخوفاً منه لا من غيره.

(١) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - للقرطبي، مطابع مذكور بالقاهرة ٣٦ - ٣٨.

(٢) الرسالة الشفيرة، مصر سنة ١٩٥٧، ص ٤٥.

فإذا فقد شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة^(١).

هذا إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي.

فإن كانت متعلقة بحق آدمي، فيشترط بالإضافة إلى الشروط المتقدمة: أن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكّنه منه، أو طلب عفوّه، وإن كان غيبة استحله منها^(٢).

أما حديث (الندم توبة)^(٣) فهو نص على معظمه، أي معظم أركانها الندم. فهو كما قال النبي ﷺ: «الحج عرفة»^(٤) أي: معظم أركانه عرفة (أي الوقوف بها).

ومن أهل التحقيق من قال: يكفي الندم من تحقيق ذلك، لأن الندم يمتنع ما بعده، فإنه يستحيل تقدير أن يكون نادماً على ما هو مُصِرٌّ على مثله، أو عازم على الإتيان بمثله^(٥).

الموت

تعريفه:

الموت ليس بعدم مَحْضٍ، ولا فناء صِرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقته، وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار^(٦).

والروح: جسم لطيف شفاف، حي لذاته، مشبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وعند مفارقتها الجسد ينقطع تصرفه، فإن الأعضاء آلات للروح تستعملها حسب مشيئتها^(*).

(١) التذكرة للقرطبي ص ٤٥ - ٤٦، وفي الرسالة القشيرية ص ٤٥ ورياض الصالحين ص ١٨ - ١٩ لم يذكر الرابع.

(٢) رياض الصالحين السابق.

(٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ. وَهُوَ صَحِيحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ١٨٩/٣.

(٤) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ صَحِيحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ١٥١/١.

(٥) الرسالة القشيرية ٤٥ - ٤٦.

(٦) التذكرة ص ٤.

(*) رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة ص ١٠٩.

قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر: ٤٢].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١].

فالروح تغادر الجسم، وهو في أكمل حالات الصحة. هذا هو التعريف الذي ذكره المسلمون وآمنوا به.

أما ما ذكره بعضهم من أن:

أ - الموت هو توقف القلب عن النبض.

فقد انهار في السنوات الأخيرة بزراعة القلوب أو الأجهزة الصناعية.

ب - الموت هو موت خلايا المخ.

فقد انهار أيضاً، حينما أعلنت مستشفى جامعة طوكيو نجاحها في إعادة مخ رجل للحياة، بعد أن توقف نشاطه عدة شهور^(١).

وأخفقت جميع البحوث التي استهدفت أن تجعل من الموت أمراً غير يقيني، فبقي الاحتمال الذي أكدته الأزمان، وهو أن يموت الإنسان في أي عمر، وفي أي زمن حتى قال د. كارل بعد أن بحث المشكلة، وذكر تلك الجهود المختلفة:

(إن الإنسان لن يسأم أبداً من البحث عن الخلود والسعي وراءه، مع أنه لن يظفر به إلى الأبد، فتركيبه الجسماني يخضع لقوانين معينة، إنه يستطيع أن يوقف الزمن الفسيولوجي لأعضاء الجسد، حتى يؤخر الموت لفترة قصيرة، ولكنه لن يتغلب على الموت أبداً).

لذلك قال الدكتور (لنس بالنج) الحائز على جائزة نوبل للعلوم:

(إن الإنسان أبدي إلى حد كبير نظرياً، فإن خلايا جسمه آلات تقوم بإصلاح ما فيه من الأمراض، ومعالجتها تلقائياً، وبرغم ذلك فإن الإنسان يعجز ويموت، ولا تزال علل هذه الظاهرة أسراراً تحير العلماء)^(٢).

(١) يوم القيامة - عبدالرزاق نوفل، ط الشعب ١٩٦٩، ص ٦٠ - ٦٢.

وانظر تعاريف أخرى في: الإسلام يتحدى - وحيد الدين خان، ط ٤، القاهرة، ص ٧٣.

(٢) الإسلام يتحدى، ص ٧٣ - ٧٤ وانظر قول د. كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول ترجمة شفيق أسعد فريد ص ٢٠٩ في فصل الزمن الداخلي.

ما يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبقى معه فيه:

بين الرسول ﷺ ذلك في هذين الحديثين:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع إثنان، ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله، ويبقى عمله»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته»^(٢).

ولا تنافي بين الحديثين لما يأتي:

أ - إما لأن مفهوم العدد غير حجة.

ب - وإما لأنه اطلع أولاً على ما في حديث مسلم، ثم أطلعه الله على الزائد فأخبر به^(*).

تمني الموت

النهي عن تمني الموت والدعاء به لضر ينزل به في المال والجسد:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»^(٣).

(١) أخرجه مسلم واللفظ في أول كتاب الزهد والرفائق ج ٤ ص ٢٢٧٣، والبخاري في الرقاق - باب سكرات الموت ج ٨ ص ١٣٤.

(٢) رواه ابن ماجه في المقدمة - باب ثواب معلم الناس الخير ج ١ ص ٨٨، وهو حديث حسن/ الجامع الصغير ج ١ ص ١٠٠.

(*) دليل الفالحين ج ٣ ص ٤٣٣.

(٣) أخرجه البخاري - كتاب الدعوات - باب الدعاء بالموت والحياة ج ٨ ص ٩٤ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به ج ٤ ص ٢٠٦٤ واللفظ لمسلم.

وقال النبي ﷺ: «لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسناً فلهه يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلهه يستعيب» أخرجه البخاري^(١).

وقوله: (فلهه يستعيب): الاستعاب طلب العُتْبَى، وهو الرضا، وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب^(٢).

ومعنى الحديث: لا يتمنى أحدكم الموت محسناً وإما مسيئاً، أي: سواء كان على حالة الإحسان أو الإساءة، أما إن كان محسناً فلا يتمنى الموت، لعله يزداد إحساناً على إحسانه، فيضاعف أجره وثوابه. وأما إن كان مسيئاً فلا يتمنى أيضاً إذ لعله يتندم على إساءته، ويطلب الرضا عنه، فيكون ذلك سبباً لمحو سيئاته، التي اقترفها^(٣).

جواز تمني الموت والدعاء به خوف ذهاب الدين:

ودليل ذلك ما يأتي:

١ - قال تعالى على لسان يوسف ﷺ: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١].

قال قتادة: لم يتمن الموت أحد نبي ولا غيره، إلا يوسف ﷺ حين تكاملت عليه النعم، وجمع له الشمل، اشتاق إلى لقاء ربه ﷻ، فقال: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾ [يوسف: ١٠١].

وقيل: إن يوسف لم يتمن الموت، وإنما تمنى الموافاة على الإسلام، أي: إذا جاء أجلي توفني مسلماً. وهذا القول هو المختار في تأويل الآية عند المفسرين.

٢ - قال تعالى عن مريم: ﴿يَلَيَّتَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّذْنِيًّا﴾ [مريم: ٢٣].

قالوا: إنها تمنى الموت لوجهين:

أحدهما: أنها خافت أن يظن بها سوء في دينها، وتغير، فيفتنها ذلك.

ثانيهما: أن يقع قوم بسببها في البهتان، والنسبة إلى الزنا، وذلك مهلك لهم.

٣ - حديث الرسول ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول

(١) البخاري - كتاب التمني - باب ما يكره من التمني ج ٩ ص ١٠٤.

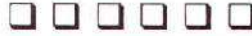
(٢) التذكرة ص ٤ - ٥.

(٣) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - للقسطلاني، ط ٧ يولاق سنة ١٣٢٣هـ، ج ١٠ ص ٢٨٠.

يا ليتني مكانه» رواه مالك في الموطأ^(١).

قالوا: إنما هو خبر أن ذلك سيكون، لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين وضعفه وخوف ذهابه، لا لضر ينزل بالمرء في جسمه وماله ومما يوضح هذا المعنى: قوله ﷺ:

«اللهم إني أسألك فِعْلَ الخيرات، وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون»^(٢) رواه مالك^(٣).

(١) الموطأ - جامع الجنايز / تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ج ١ ص ١٨٧.

(٢) الموطأ - القرآن - العمل في الدعاء / تنوير الحوالك ج ١ ص ١٧٠.

(٣) التذكرة للقرطبي ٦ - ٧.

البرزخ

تعريفه:

البرزخ لغة: ما بين كل شيئين من حاجز، وفي الآية: ﴿يَنْهَمَا بَرَزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ﴾ (الرحمن: ٢٠) أي: حاجز يمنعهما من أن يختلط أحدهما بالآخر.
والبرزخ اصطلاحاً: الحاجز بين الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِم بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(١) [المؤمنون: ١٠٠].

القبر أول منازل الآخرة

معنى القبر:

القَبْر مفرد. وجمعه القبور وهو جمع كَثْرَة. وأَقْبَر وهو جمع قِلَة. ويقال لِمَدْفَنِ الْمَوْتَى مَقْبَرٌ وَمَقْبَرَةٌ^(٢).

سؤال القبر:

ويراد به: أن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برّد الحياة إليه، ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه، ليعقل ما يسأل عنه، وما يجيبه، ويفهم

(١) انظر: النهاية لابن الأثير مادة (برزخ)، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني، جدة ١٣٨٠هـ، ج ٢ ص ٤، والروح لابن القيم، مصر ١٩٦٧، ص ٧٣ و ١٠٨.

(٢) لوامع الأنوار البهية ج ٢ ص ٤ والتذكرة ص ٨٨.

ما آتاه من ربه، وما أعدَّ له في قبره من كرامة أو هوان^(١).

دليله:

الأدلة على ثبوت سؤال القبر كثيرة منها:

١ - حديث البراء بن عازب: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» فذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّانِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧] أخرجهُ البخاري. ورواه مسلم، وفيه: فيقال له: مَنْ رَبُّكَ؟ فيقول: ربي الله، ونبيي محمد ﷺ. فذلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّانِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾^(٢).

٢ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانَهُ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ؟

فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا.

وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيَقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ^(٣).

حكم الإيمان بسؤال القبر:

الإيمان به واجب، وهو مذهب الجمهور^(*).

(١) التذكرة ص ١٢٤.

(٢) حديث البراء في صحيح البخاري - تفسير سورة إبراهيم ج ٦ ص ١٠٠ وصحيح مسلم - كتاب الجنة - باب عرض مقعد الميت... ج ٤ ص ٢٢٠١.

(٣) حديث أَنَسِ فِي: صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب ما جاء في عذاب القبر ج ٢ ص ١٢٣. وصحيح مسلم - كتاب الجنة - باب عرض مقعد الميت... ج ٤ ص ٢٢٠٠.

وانظر من أدلة سؤال القبر في: لوامع الأنوار البهية ج ٢ ص ٥ والروح ص ٥٣ - ٥٤.

(*) شرح عبدالسلام على الجوهرة ص ٢٢٠.

عذاب القبر:

حكم الإيمان به:

عذاب القبر حق، والإيمان به واجب، وهو قول الجمهور^(١).

أدلة عذاب القبر:

استدل الجمهور على إثبات عذاب القبر بما يأتي:

١ - قوله تعالى في آل فرعون: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ٤٦] أي قبل يوم القيامة وذلك في القبر، بدليل قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].

٢ - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾ [غافر: ١١].

فالمراد بالإماتتين والإحياءين في هذه الآية هو: الإماتة قبل مزار القبور، ثم الإحياء في القبر، ثم الإماتة فيه أيضاً، ثم الإحياء للحشر.

قال المفسرون:

والغرض بذكر الإحياءين أنهم عرفوا فيهما قدرة الله على البعث، ولهذا قالوا: فاعترفنا بذنوبنا، أي الذنوب التي حصلت بسبب إنكار الحشر، وإنما لم يذكر الإحياء في الدنيا، لأنهم لم يكونوا معترفين بذنوبهم في هذا الإحياء.

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالإماتتين ما ذكر، وبالإحياءين الإحياء في الدنيا، والإحياء في القبر، لأن مقصودهم ذكر الأمور الماضية، وأما الحياة الثالثة أعني حياة الحشر فهم فيها، فلا حاجة إلى ذكرها.

وعلى هذين التفسيرين ثبت الإحياء في القبر^(٢).

٣ - قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَقْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ١٢٤].

قال أبو سعيد الخدري وعبدالله بن مسعود: ضنكاً أي: عذاب القبر.

٤ - قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الطور: ٤٧].

(١) التذكرة ص ١٢٤.

أثبت الجبائي من المعتزلة وابنه والبلخي عذاب القبر، لكنهم نفوه عن المؤمنين، وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفاسق. / الروح لابن القيم ص ٥٨ ولوامع الأنوار البهية للسفاري ج ٢ ص ٢٣ نقلاً عن الروح.

(٢) المواقف وشرحه للجزجاني ص ٥٩١، وانظر: شرح المقاصد ج ٢ ص ٢٢٠.

قيل: هو عذاب القبر، لأن الله ذكره عقب قوله: ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ [الطور: ٤٥] وهذا اليوم هو اليوم الآخر من الدنيا، فدل على أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبر.

٥ - قال تعالى: ﴿أَلْهَنَكُمْ أَتْكَأْتُ﴾ [١] حَتَّى دُرِّمَ الْمَقَابِرَ [٢] كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ [٣] [التكاثر: ١ - ٣] يعني في القبور.

٦ - في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّهُمْ - أي أهل القبور - يَعْذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا» (*).

٧ - حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك المتقدمان في أدلة سؤال القبر^(١).

تصوّر عذاب القبر ونعيمه:

قال الجمهور: إننا نؤمن بما ورد في الأخبار، والله أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم، ويصرف أبصارنا، ويغيث عنا.

فلو كان الميت بيننا موضوعاً، فلا يمتنع أن يأتيه الملكان، ويسألانه، ويجيبهما من غير أن يشعر الحاضرون بهما، ومثال ذلك:

نائمان بيننا أحدهما ينعم، والآخر يعذب، ولا يشعر بذلك أحد من حولهما^(٢).

وليس للعقل وقوف على كيفية عود الروح إلى الجسد، وكيفية عذاب القبر ونعيمه، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والرسول لا يأتون بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتون بما تحار به العقول^(٣)، وأخبارهم قسمان:

أ - ما يشهد العقل والفترة السليمة به.

ب - لا تدركها العقول كالغيوب.

فكل خبر يظن أن العقل يحيله، فلا يخلو من أحد أمرين:

أ - الخطأ في النقل.

(*) حديث عائشة في صحيح البخاري - كتاب الدعوات باب التعوذ من عذاب القبر ج ٨ ص ٩٨.

واللفظ له، وصحيح مسلم - المساجد - باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ج ١ ص ٤١١.

(١) التذكرة ١١٣ - ١١٤، ١٣٣، والروح ٥٣ - ٥٤، ولوامع الأنوار البهية ج ٢ ص ٥ و ١٣ - ١٤.

(٢) التذكرة ص ١٢٦، وإحياء علوم الدين للغزالي ط ١٩٣٩ مصر ج ١ ص ١١٩ وج ٤ ص ٤٨٥.

(٣) شرح العقيدة الطحاوية، ط ٣، المكتبة الإسلامية بدمشق، ٣٨٨ - ٣٨٩.

ب - فساد في العقل، فتكون شبهة خيالية^(١).

والعلماء يتفقون على أن الله تعالى يعيد إلى الميت في القبر نوع حياة، قدر ما يتألم ويتلذذ، ويشهد بذلك الكتاب والأخبار والآثار^(٢).

دخول الملك القبور:

يجوز تأويل دخول الملك القبور باطلاعه على أهلها، وهم مدركون له عن بُعد من غير دخول ولا قرب.

ويجوز أن يكون الملك للطفة أجزائه، يلج القبور، فيتوصل إليهم من غير نبش. ويجوز أن ينبشها، ثم يعيدها الله إلى مثل حالها على وجه لا يدركها أهل الدنيا. ويجوز أن يدخل الملك من تحت قبورهم من مداخل لا يهتدي الإنسان إليها^(٣).

قال ابن القيم:

ومن أعظم الجهل استبعاد شق الملك الأرض والحجر، وقد جعلهما الله سبحانه له كالهواء للطير^(٤).

عذاب القبر ونعيمه:

قال النبي ﷺ: «إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»^(٥) وهو بيان لما في القبر من نعيم وعذاب.

ويجب أن يعلم أن ذلك ليس من جنس نار الدنيا ونعيمها، والله تعالى قادر على أن يحمي التراب والحجارة التي فوقه وتحتة، حتى يكون أعظم حرًا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعجب من ذلك أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، أحدهما في روضة من رياض الجنة، والآخر في حفرة من النار، لا يصل من أحدهما إلى جاره حر ناره أو نعيمه.

(١) الروح ٦٢، لوامع الأنوار البهية ج ٢ ص ٢١ نقلاً عن الروح.

(٢) شرح المقاصد ج ٢ ص ٢٢٢.

(٣) التذكرة للقرطبي ص ١٢٦.

(٤) الروح لابن القيم ص ٧٢.

(٥) سنن الترمذي - كتاب صفة القيامة - باب القبر يقول للمؤمن مرحباً وأهلاً ج ٧ ص ١٦٧ عن أبي سعيد الخدري وقال: حسن غريب.

ولو أطلعَ الله تعالى على ما هو محجوب عن إدراك العقول، لزالَت حكمة التكليف والإيمان بالغيب^(١).

وعذاب القبر، وهو عذاب البرزخ، ونعيمه ينال مستحقه، سواء قبر أم لم يقبر، أكلته السباع أو احترق، حتى صار رماداً ونسف في الهواء...^(٢).

وما ورد عن النبي ﷺ من إجلال الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول ﷺ مراده من غير غلو ولا تقصير...، لأن الدور ثلاث، لكل دار أحكام تخصها، وهي:

أ - دار الدنيا وأحكامها على الأبدان، والأرواح تبعاً لها.

ب - دار البرزخ وأحكامها على الأرواح، والأبدان تبعاً لها.

ج - دار القرار وأحكامها على الأرواح والأبدان جميعاً^(٣).

أما كيفية وصول العذاب إلى من تفرقت أجزاؤه في التراب أو الهواء... فإن العذاب يسري في دار البرزخ على الروح والبدن تبعاً لها، وليس ببعيد على الله تعالى أن يجعل للروح تعلقاً بأجزاء البدن وإن تباعدت، واليوم نرى اللاسلكي والبث الإذاعي يصل إلى مختلف أنحاء العالم في لحظة واحدة، وكذلك الحال في الكهرباء إذ تصل إلى أماكن متباعدة في لحظة فتح الصمام المخصص للإيصال، وتصرف الروح أغرب وأعجب من هذا بكثير.

البعث (المعاد الجسماني) والنشور

تعريفه:

البعث: هو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور، بأن يجمع أجزاءهم الأصلية، ويعيد الأرواح إليها.

والنشور: يرادف البعث في المعنى، يقال: نشر الميت: إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله: أحياه.

(١) شرح العقيدة الطحاوية ٣٨٩ - ٣٩١، الروح ٦٤ - ٦٦.

(٢) الروح ٥٨.

(٣) نفسه ٦٢ - ٦٣.

الاختلاف فيه، وحكم الإيمان به:

وقد اختلفوا في المعاد على قولين:

الأول: نفاه الطبيعيون^(١)، ذهاباً إلى أن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس، الذي يفنى بصورته وأعراضه فلا يعاد. وهم لم يروا بأعينهم ميتاً بُعث حياً، وحكى لهم ما جرى له بعد موته.

الثاني: أثبته الحكماء والمليئون^(٢).

قال ابن قيم الجوزية: مَعَادُ الْأَبْدَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى^(٣).

وقال الجلال الدُّوَانِي: المعاد الجسماني يجب الاعتقاد به، ويكفر منكره، وهو حق بإجماع أهل الملل الثلاث (أي المسلمون واليهود والنصارى)، وشهادة نصوص

(١) حكى القرآن الكريم عقيدة (الدَّهْرِيِّينَ) أو (الطَّبِيعِيِّينَ) المتمثلة بإنكارهم الحساب والجنة والنار، فقال: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْبِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الجاثية: ٢٤].

وهؤلاء يرون بطلان الأديان كافة، وعدوها أوهاماً، فترتب على هذا ما يأتي:

١ - أنكروا أن الإنسان أشرف المخلوقات، بل هو أخس من البهائم خلقه، وأدنى منها فطرة. وما يفتخر به من الصنائع، فإنما أخذه بالتقليد عن الحيوانات، فالنسيج أخذه من العنكبوت، والبناء من النحل، وإدخال القوت من التمل، والموسيقى من الليل...

وأنكروا أن تكون أمة محمد ﷺ أشرف الأمم، فليست هي أولى من غيرها بفضيلة أو مزية.

٢ - وأنكروا بعث الإنسان في اليوم الآخر، لبحاسَب على ما اقترف في الدنيا.

٣ - وأوجبوا إزالة الحياء والأمانة والصدق، وعزى الدين من التفريق بين الحلال والحرام. يقول أبيتور الدهري: إذا كان هذا شأن الإنسان من النقص عن الحيوانات فالأولى أن لا يغتر بأن في الآخرة ثواباً وعقاباً، ويحرم نفسه في هذه الدنيا من حظوظ اللذة، ويقيد نفسه بأوهام الحلال والحرام، واللائق وغير اللائق، والحياء والصدق والأمانة، وغيرها من الأمور الوضعية التي تقيد بها الناس جهلاً ولم يتقيد بها الحيوان والبهيم.

انظر مقدمة الشيخ محمد عبده لرسالة إبطال مذهب الدهريين للسيد جمال الدين الأفغاني، وذلك في كتاب (خاطرات جمال الدين الأفغاني الحسيني) ص ٢٨٩ - ٢٩٢.

(٢) المقاصد وشرحه ٢/٢١٠ - ٢١١.

(٣) الروح لابن القيم ص ٥٢ ولوائح الآثار النبية ٢/١٥٧ نقلاً عنه.

القرآن في المواضع المتعددة، بحيث لا يقبل التأويل^(١).

حيث توعد منكري البعث واليوم الآخر بالعذاب الأليم لكفرهم.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ نَعَجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الرعد: ٥].

وقال سبحانه: ﴿مَا أَوْفَتْهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [٩٧] ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَوَلَا نَحْيِيهِمْ لِمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ [٩٨] ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۖ بَلَىٰ ۚ﴾ [الإسراء: ٩٧ - ٩٩].

وقال ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوِّنَنَّ﴾ [٧٦] ﴿المؤمنون: ٧٤﴾^(٢).

ولكن اختلفوا في كيفيته:

أ - المعاد روحاني فقط وهو قول الفلاسفة، لأن البدن ينعدم بصورة وأعراضه، فلا يعاد، والنفس جوهر مجرد باقٍ لا سبيل إليه للفناء، فيعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات.

ب - المعاد جسماني فقط وهو قول جمهور المسلمين، لأن الروح جسم سارٍ في البدن سريان النار في الفحم والماء في الورد.

ج - روحاني وجسماني معاً وهو قول الغزالي والخليمي والراغب وأبي زيد الدبوسي وهو رأي كثير من الصوفية والشيعة والكرامية وجمهور النصارى والتناسخية^(٣).

(١) حاشية الجلال الدواني على العقائد العُصْدية (المطبعة العثمانية ١٢١٦هـ) ج ٢ ص ٢٤٧، والكليني عليه، ولوامع الأنوار ج ٢ ص ١٥٨ نقلاً عنه.

(٢) وانظر الآيات أيضاً: النحل ٦٠ والإسراء ٤٩ - ٥١ ومريم ٦٦ - ٦٨ والحج ٥ - ٦ والمؤمنون ٨١ - ٨٣ والنمل ٤ - ٥ و٦٦ - ٦٧ والجن ٢٤ والتغابن ٧.

(٣) شرح المقاصد ٢١١/٢ وذكر بعد ذلك: قال الإمام الرازي: إلا أن الفرق: أن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح وردها إلى الأبدان لا في هذا العالم بل في الآخرة، والتناسخية، بقدّمها وردها إليها في هذا العالم ويتكروّن الآخرة والجنة والنار،... والتناسخية إنما يكفرون لأنكارهم القيامة والجنة والنار، والنجارية لقولهم بالنسب. وانظر: شرح المواقف للسيد الشريف ص ٥٨٢.

أدلة وقوعه:

واستدل أهل الحق على أن المعاد الجسماني حق بالمنقول والمصدق. فمن المنقول:

١ - من الكتاب العزيز قوله تعالى:

أ - ﴿وَأَنصَبُوا لِلَّهِ جَهْدَ أَعْيُنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ [النحل: ٣٨].

ب - ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: ٧].

ج - ﴿فَرُّوا إِلَيْنَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٦].

د - ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ [يس: ٥١].

هـ - ﴿فَسَيَقُولُونَ مِن يَّعْبُدُنَا فِى الَّذِى فَطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء: ٥١].

و - ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: ٢٩].

ز - ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

ح - ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْشُّورُ﴾ [فاطر: ٩].

ط - ﴿قَالَ مَن يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [٧٨] ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٨ - ٧٩] (١).

فاحتج الله تعالى بالابتداء على الإعادة، وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز.

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩] فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم، كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟

ثم أكد الأمر بحجة ظاهرة تضمن جواباً عن سؤال ملحد - يقول: العظام إذا صارت رميمات عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها حارة رطبة - بما يدل على أمر البعث: ﴿الَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ

(١) لوامع الأنوار البهية ١٥٧/٢ - ١٥٩.

تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ [يس: ٨٠] فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة.

ثم أكد بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم فهو على ما دونه بكثير أقدر: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾﴾ [يس: ٨١].

ي - الأوامر والنواهي في القرآن الكريم كثيرة:

فمن الأوامر: قوله تعالى: ﴿رَأَوْهُمْ مُمَوِّلِينَ وَأَنذَرُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣ و ٨٣ و ١١٠]. وقوله سبحانه: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨]... إلخ. ومن النواهي: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢]. وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُورُ وَالْأَنصَابُ وَالَّذِينَ يُحْسِنُ مِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠].

وهذه الأحكام لا اختيار فيها للمسلم، قال تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وقد حذر الله تعالى الناس من مخالفة أمره ونهيه بقوله سبحانه:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

وبناء على ما تقدم من الأوامر والنواهي ونفي الاختيار في أحكامه تعالى والتحذير من مخالفة أمره، لا بد من ترتيب العقوبات البدنية على الفجار العصاة والنعيم للمؤمنين، وهذا ما اقتضاه عدله وحكمته وكماله المقدس.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرٍ أُولَٰئِكَ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سأ: ١٢].

وقال: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَنَّاتًا ﴿٣١﴾ حَالَاتٍ وَأَنبِيَاءَ ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَزْوَاجٍ ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِمَّنْ رَزَقَهُ عِطَاءً جَسَدًا ﴿٣٦﴾﴾ [النبا: ٣١ - ٣٦].

وهذا واضح في أنه ليس مجرد تهديد ووعد، بل يعني أن المعاد أمر ضروري لا مفر من القول به.

٢ - ومن الحديث الشريف :

أ - في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يخطب على المنبر يقول : «إنكم ملاقو الله خفاة عراة غزلاً» .

وفي صحيح مسلم : قال : قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً بموعظة فقال : «يا أيها الناس إنكم تُحشرون إلى الله عراة غزلاً» ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء : ١٠٤] ^(١) .

ب - أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو حاتم والإسماعيلي في معجمه والحافظ الضياء في المختارة وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنه قال :

جاء العاص بن وائل إلى رسول الله ﷺ بعظم حائل ، ففتنه بيده فقال : يا محمد ، يحيي الله هذا بعد ما أزم؟ قال : «نعم ، يبعث الله هذا ، ثم يميتك ، ثم يُحييك ، ثم يُدخلك نار جهنم» فنزلت الآيات من آخر سورة يس : ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ...﴾ [٧٧ إلى آخر السورة] .

وهذا نص صريح في الحشر الجسماني ، يلقح عِرْقُ التأويل بالكلية .

٣ - وعليه إجماع سلف الأمة .

ومن المعقول :

١ - أن الأنبياء تأتي بما تدركه العقول ، أو تتحير فيه ، ولا تأتي بما تحيله العقول أبداً . والمعاد ممكن لأنه : إما إيجاد ما انعدم ، أو جمع ما تفرق ، أو إحياء بعدما أميت .

وهذه كلها ممكنة لا إحالة في ذلك . وأخبار الأنبياء والكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم كثيرة جداً .

٢ - الأصل فيما لا دليل على وجوبه ولا على امتناعه هو الإمكان ، كما يقول الحكماء والمتكلمون : من أن كل ما قرع سمعك من الغرائب قدزّه في حيز الإمكان ، ما لم يردك عنه قائم البرهان ، فمن زعم عدم إعادة المعدوم ، ألزم بالمبدأ ، فإن المبدأ مثل المعاد ، بل هو عينه أو أيسر - كما مر - ، وهو لا يخفى على العاقل الحصيف ^(٢) .

(١) لوامع الأنوار ج ٢ ص ١٥٩ الغزل : بضم الغين وإسكان الراء جمع أغزل وهو الأكلف .

وحديث البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب الحشر . / فتح الباري ج ١١ ص ٣٧٧ .

وحديث مسلم في صحيحه - كتاب الجنة وصفة نعيمها - بيان فناء الدنيا وبيان الحشر ج ٤ ص ٢١٩٤ .

(٢) لوامع الأنوار البهية ج ٢ ص ١٥٨ - ١٥٩ .

وعليه فإن المعاد الجسماني حق واقع، فصانع الساعة إذا جزأها إلى أجزائها الصغيرة هو قادر على إعادتها إلى ما كانت عليه، متقنة، تضبط الوقت بدقة، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، فالشك في البعث (الخلق الثاني) هو شك في قدرة الله تعالى على الخلق الأول، وفي كونه علة الوجود.

لا سيما إذا علمنا أن جسم الكائن الحي يتجدد ما بين وقت وآخر، فجسم الإنسان يستهلك حوالي ١٢٥ مليون خلية في الثانية الواحدة، ويحيا مثل هذا القدر محلها، وهذا يعني أن جسم الإنسان في تجدد ودورة مستمرة، من موت إلى حياة، وحياة إلى موت، قال تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [الروم: ١٩] فجسم الإنسان يموت ويحيا في كل لحظة، فالقادر على إحيائه وإماتته على مرأى من العين في الدنيا، قادر على إحيائه بعد موته في حياة أخرى.

وهناك صورة أخرى حية تمثل لنا هذا الإحياء: يأتي الخريف فيجرد أوراق الأشجار... ثم تعود الحياة فيها في الربيع، وينزل الماء على اليابسة الجرداء فتتهتز بالنبات، قال تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق: ١١].

الساعة

تعريف يوم الساعة:

هو ذلك اليوم العظيم الرهيب، الذي يضطرب فيه العالم، ويفسد نظامه، فتهلك جميع الأحياء.

أسماءه:

وردت في القرآن الكريم أسماء عديدة منها:
يوم القيامة، يوم الدين، الطامة، الحاقة، الغاشية، الواقعة، القارعة، الصاخة...

الساعة لا ريب فيها:

نفى الله سبحانه الرّيب والشك عن يوم القيامة، وأكد في آيات عديدة أن القيامة آتية، فقال تعالى:

﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٤].

﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥].

﴿فَأَنفِرْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لِمَنَ أَنَّهُ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ﴾

[الرؤم: ٤٣].

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمُ﴾ [سبا: ٣] (١).

وهذا ما يقرره العلم الحديث، فقد قال الدكتور أدوارد لوثر كيسيل:

(هنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية... ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام، وينضب فيها معين الطاقة، ويومئذ لن تكون هنالك عمليات كيميائية أو طبيعية، ولن يكون هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون) (٢).

ويقول الدكتور محمد جمال الدين الفندي:

(يؤكد علماء الفلك جميعاً أن الشمس (كأي نجم آخر) لا بد أن يعترها ازدياد مفاجئ في حرارتها وحجمها وإشعاعها بدرجة لا تصدقها العقول، وعند ذلك يتمدد سطحها الخارجي بما حوى من لهب ودخان حتى يصل القمر، ويختل توازن المجموعة الشمسية كلها، وكل شمس في السماء لا بد أن تمر على مثل هذه الحالة قبل أن تحصل على اتزانها الدائم، ولم تمر شمسنا بالذات بهذا الدور بعد) (٣).

والظاهرة الأولى التي نندرنها بإمكان القيامة هي الزلازل، فبطن الأرض شديدة الحرارة تؤثر على ظهرها بشكل بارز، فإما أن تتفجر الأرض بالحمم البركانية المدمرة، وإما أن تؤثر الزلازل الرهيبة في حياة الإنسان رغم تقدم العلم والتكنولوجيا، إذ لا يملك إزاءها شيئاً، فكثيراً ما طمست مدن بأكملها أو تساقطت الجدران بصوت مرعب، ولقي الملايين من الناس مصرعهم خلال ثوان معدودات، كما حدث في الصين والهند والبرتغال... ولا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بموعدها، بل تأتية بغتة، حتى قال عالم الجغرافية جورج جاموف: (نحن واقفون على ظهر لغم - ديناميت - عظيم، ومن الممكن أن يتفجر في أي وقت، ليدمر النظام الأرضي بأكمله).

(١) وانظر الآيات في: ط ١٥ والحج ٧ والجنات ٣٢.

(٢) الله يتجلى في عصر العلم - لجماعة من العلماء، ط ٣، سنة ١٩٦٨، ص ٢٧.

(٣) الله يتجلى في عصر العلم ١٦٥، ط ٣. وانظر فيه: أقوال الدكتور فرانك ألن ص ٥ والدكتور إيرفنج وليام نوبوتش ص ٥٣ والأستاذ كلود م. هاثاوي ونيوتن وبولتزمان ص ٩٠ - ٩١، وكلها تؤيد ما ذكرناه.

أليست تلك قيامة صغرى؟

هذا شأن الأرض أما حال الكون ففيه الأجرام السماوية والنجوم الجبارة العظيمة أشبه ما تكون بملايين القاذفات للقنابل النووية، تسير في الفضاء بسرعة خارقة، وليس بغريب مطلقاً - كما قرر علماء الفلك - أن تصطدم هذه الأجرام، فيتبدد هذا النظام بأكمله، وينفطر عقده.

وما رؤيتنا القيامة بصورتها الأولية إلا دليل واضح على أنها في حد الإمكان، وأنها آتية غداً لا رب فيها^(١).

علم الساعة عند الله:

أخفى الله سبحانه وتعالى العلم بموعد الساعة عن المخلوقات، فلا يعلمها ملك أو نبي أو أي فرد من الناس، وهذا رد على دعوى بعض الجهلة أو الدجالين أن موعدنا السنة الفلانية أو اليوم الفلاني...

وإنما أخفاها الله تعالى لأنه أصلح للعباد، لئلا يتباطؤوا عن التوبة والتأهب والاستعداد لليوم الآخر، كما أن إخفاء وقت الموت أصلح لهم^(٢).

وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في آيات عديدة منها:

﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ نُقِلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾﴾ [الأعراف: ١٨٧].

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]^(٣).

وفي حديث الإيمان والإسلام: سأل جبريل الرسول ﷺ: متى الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»^(٤).

مجيء الساعة بغتة:

مجيئها بغتة، وسرعة قيامها كرجع الطُرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها أو هو أقرب، قال سبحانه: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ

(١) الإسلام يتحدى ص ٧٤ - ٧٦.

(٢) لوامع الأنوار البهية ج ٢ ص ٦٦.

(٣) وانظر الآيات: الأحزاب ٦٣ وفصلت ٤٧ والزخرف ٨٥ والنازعات ٤٢ - ٤٦.

(٤) متفق عليه. رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان. / اللؤلؤ والمرجان ص ٢.

يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزُونُ ﴿[الأنعام: ٣١].

وقال تعالى: ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [الأنبياء: ٤٠] (١).

وقال ﷺ: ﴿وَلِلَّهِ عِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أُنْشِئَ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾﴾ [النحل: ٧٧].

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب، فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط (٢) في حوضه فما يصدُر حتى تقوم» رواه مسلم.

يوم تقوم الساعة لا يقبل إيمان من كافر ولا معذرة:

قال تعالى: ﴿هَلْ يُنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْتَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْظَرُونَ ﴿١٥٨﴾﴾ [الأنعام: ١٥٨].

قال تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذَرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [الروم: ٥٧].

ومن أنكر الساعة فهو معتد أثيم ونصيبه الخسران المبين في جهنم:

قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾﴾ [الفرقان: ١١].

وقال سبحانه: ﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿الشورى: ١٨﴾﴾ [الشورى: ١٨].

وقال ﷺ: ﴿وَبَلْ يَوْمَئِذٍ لِلشَّكَّادِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الدِّينِ ﴿١١﴾ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾﴾ [المطففين: ١٠ - ١٢].

(١) وانظر الآيات: يوسف ١٠٧ والحج ٥٥ والرحرف ٦٦ ومحمد ١٨.

(٢) اللقحة: القرية العهد بالولادة من الإبل والغنم.

يلط: يطبلن ويصلح.

والحديث من صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب قرب الساعة ج ٤ ص ٢٢٧.

أشراط الساعة:

أخبرنا القرآن الكريم بأن الساعة قد اقترب موعدها، في آيات عديدة كقوله تعالى: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ١].

وقوله سبحانه: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١]^(١).

كما أخبرنا بأن أشراطها - أي علاماتها - قد جاءت.

وقوله سبحانه: ﴿فَهَلْ يُبْظَنُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد:

١٨].

وهذا يفيد أن ما بقي من عمر العالم هو أقل مما مر.

ومن علاماتها التي أخبرنا بها القرآن الكريم: عمران الأرض، والتقدم العلمي بحيث يعتقد أهلها أنهم قادرون على التغيير بإرادتهم، فقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيَّهَا أَتَيْنَاهَا أُمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤].

وقد بين الرسول الصادق أمارات الساعة بأحاديث كثيرة جداً منها: ما ورد في صحيح مسلم واللفظ له، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه (قال: أطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة، قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات»، فذكر: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، وبأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك: نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم).

هذه الآيات العظام علامة لانتهاى الدنيا وانقضائها.

وقد وردت أحاديث تشير إلى أن من علامات الساعة:

بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وموته، وفتح بيت المقدس، ورفع العلم، وغلبة الجهل، واستيلاء أهله، وكثرة الزنا، وشرب الخمر، وقلة الرجال، وكثرة النساء، وضباب الأمانة، وإضاعة الصلاة، وأكل الربا، وإطالة البنیان، وزخرفة المساجد، وأمارة الصبيان، ولعن آخر الأمة أولها، وكثرة الهرج (القتل)، ونزول الفتن كمواقع

(١) وانظر: الشورى ١٧ والنجم ٥٧.

القطر، وكثرة البلاء حتى يمر الرجل بغير الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من كثرة البلاء، وهلاك هذه الأمة بعضهم ببعض...
فهذه العلامات قد تحقق بعضها، وبقي الآخر في طي الغيب يكشفه مرّ الدهور وتتابع الأيام.

وإخباره بها دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام^(١).
فعلينا أن نعتقد ونصدق بخبر الرسول الأعظم ﷺ، فكما أن بعض هذه العلامات قد تحقق، فإن بقيتها ستحقق لا محالة.
قال القرطبي:

(قال العلماء: والحكمة في تقديم الأشرار، ودلالة الناس عليها، تنبيه الناس على رقتهم، وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة، كي لا يباغتوا بالحوادث بينهم وبين تدارك العوارض منهم، فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشرار الساعة قد نظروا لأنفسهم، وانقطعوا عن الدنيا، واستعدوا للساعة الموعود بها)^(٢).

أهوال الساعة:

يرسم القرآن الكريم ليوم القيامة مشاهد الفظاعة، وهول المنظر، والبؤس، والشقاء، والخوف الذي يلقاه من كفر به، بصور مروعة مرعبة:

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾ [الحج: ١ - ٢].

وقال سبحانه: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾﴾ [ق: ٢٠ - ٢٢].

والهول يشمل الأرض والسماء والحيوان والإنسان والصغار والكبار والجنة والنار، وكلها في موقف الانتظار والرهبة.

(١) راجع تفصيل هذه الأشرار والأحداث الواردة فيها في: تذكرة القرطبي ولوامع الأنوار البهية ج ٢.
وللفظ حديث أشرار الساعة هذا، في صحيح مسلم - كتاب الفتن وأشرار الساعة - باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ج ٤ ص ٢٢٢٥.

(٢) التذكرة للقرطبي ص ٦٢٤.

(٣) حديد: نافذ، لزوال المانع للإبصار.

قال تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝ وَإِذَا الْمَوْتُ رَدُّهُ سُيِّلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ ۝﴾ [التكوير: ١-١٤].^(١)

هول ترتجف له الأرض، وتندك الجبال، وتنفطر السماء، وتنفرق الجموع، ويشيب الولدان، وكل منشغل بنفسه، وهو: إما مؤمن مستبشر، وإما فاجر خيم عليه الذل والعبوس، يرسم ذلك القرآن الكريم في صور حية شاحصة، تتراءى للقارىء، فيتملاها، ويهتز لها الوجدان:

قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغِيًّا مَهِيلًا ۝﴾ [المزمل: ١٤].

وقال سبحانه: ﴿يَوْمًا يُجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيئًا ۝ السَّمَاءُ مُنْفِطِرٌ بِدءٍ ۝﴾ [المزمل: ١٧-١٨].

وقال تعالى: ﴿وَسَنُلَوِّنَك عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝﴾ [طه: ١٠٥-١٠٧].

وقال ﷺ: ﴿يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكَتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

(١) التكوير: لف ضوء الشمس، فذهب انبساطه في الأفق، وزال أثره.

انكدرت: زالت وانقضت، أو أظلمت.

العشار: النوق اللاتي أتى على حملهن عشرة أشهر.

عطلت: تركت مهملة.

حشرت: جمعت.

سجرت: فجرت حتى تصير بحرًا واحدًا، أو تنفجرت بالنار من باطن الأرض، أو تحت شير كهربائي شديد، كما يحدث في البراكين.

زوجت: أي قرنت النفوس بالأبدان، أو كل منها بشكلها، أو بكتابتها وعملها.

وإذا الصحف نشرت: صحف الأعمال، فإنها تطوى عند الموت، وتُنشر عند الحساب.

كشطت: قلعت وأزيلت، كما يكشط الإهاب عن الذبيحة.

أزلفت: قربت من المؤمنين.

وقال عزّ وعلا: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۖ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٤ - ٥].

وقال جلّ وعزّ: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ ۚ وَصَلْبِيهِ وَبَنِيهِ ۚ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۚ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۖ صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ [عيس: ٣٤ - ٤٢].

وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۖ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِحَبْنٍ يَوْمَئِذٍ يَذَّكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۚ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَاجَتِي ۚ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۚ وَلَا يُؤْنَسُ وَاقِفُهُ أَحَدٌ ۚ﴾ [الفجر: ٢١ - ٢٦] (١).

الصور

تعريفه:

هو قرن كالبلوق، ينفخ فيه إسرافيل، حين يأذن الله تعالى بقيام الساعة. أخرج الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: ما الصور؟ قال: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ» قال: حسن صحيح (٢). قال مجاهد: الصور كالبلوق. ذكره البخاري. والنفخ في الصور هو: نفخة البعث والنشور.

عدد النفخات:

اختلفوا في عدد النفخات على قولين:

القول الأول:

ثلاث نفخات: وهو اختيار ابن العربي وغيره.

النفخة الأولى: وهي نفخة الفزع، وهي التي يتغير بها هذا العالم، ويفسد نظامه، فيفزع أهل السماوات والأرض لشدة هولها، فتذهل المراضع، وتشيب

(١) انظر هذه الصور وأمثالها في كتاب: مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب.

(٢) سنن الترمذي - كتاب صفة القيامة - باب ما جاء في شأن الصور ج ٧ ص ١٤٥.

الولدان، وهي المشار إليها بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَبَاحَةً وَحَدَّةً مَّا لَهَا مِنْ فَوْقِهَا﴾ [ص: ١٥].

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [النمل: ٨٧].

النفخة الثانية: وهي نفخة الصعق، وفيها هلاك كل شيء.

قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨].

وفسروا الصعق بالموت.

أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «بطوي الله ﷻ السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟»^(١).

النفخة الثالثة: وهي نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين.

قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَسْلُكُونَ﴾ [يس: ٥١].

وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

القول الثاني:

نفختان. ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، لأن الأمرين لازمان لها، أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه، وهو الذي صححه القرطبي، بدليل:

أ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة: أربعون يوماً؟ قال: أَيْبْتُ، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أَيْبْتُ، قالوا: أربعون سنة؟ قال: أَيْبْتُ. . . رواه مسلم^(٢).

ب - رواية ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «بين النفختين أربعون سنة، الأولى: يميت الله تعالى بها كل حي، والأخرى: يحيي الله بها كل ميت».

(١) صحيح مسلم - كتاب المناقبين - صفة القيامة والجنة والنار.

(٢) أي: أَيْبْتُ أن أجزم بأن المراد أربعون يوماً أو شهراً أو سنة، بل الذي أجزم أنها أربعون مجملة. والحديث في صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب ما بين النفختين ج ٤ ص ٢٢٧ وصحيح البخاري بلفظ مقارب/ إرشاد الساري ج ٧ ص ٣٢٣.

ج - الاستثناء ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ الوارد في الآيتين: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ...﴾ و﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ...﴾ دال على أنهما واحدة.

قال الحلبي: اتفقت الروايات على أن ما بين النفختين أربعون عاماً، بدليل الحديث المتقدم.

قال المفسرون: المنادي هو إسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ^(١).

الحشر

تعريفه وأدلته:

الحَشْرُ في أصل اللغة: الجمع^(٢). يقال: حشرت الناس إذا جمعتهم. والمقصود من حشر الآخرة هو:

١ - حشر الأموات من قبورهم بعد البعث جميعاً. أي: جمع أجزاء الميت بعد التفرقة^(٣)، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. وهذا يرادف البعث والنشور في المعنى.

قال تعالى: ﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمَوْتُ مَن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۚ﴾ (٢١) ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِيهِمْ وَنُمِيتُهُمْ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۚ﴾ (٢٢) ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا لِيََسِّرَ ۚ﴾ (٢٣) [ق: ٤١ - ٤٤].

سِرَاعًا: أي إلى المنادي صاحب الصور.

يَسِير: هين سهل.

وفي حديث مسلم:

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بِيضَاءِ عَفْرَاءٍ كَقُرْصَةِ الثَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ»^(٤).

(١) لوامع الأنوار البهية ١٦١/٢ وما بعدها، تذكرة القرطبي ١٦٥ - ١٨٥.

(٢) القاموس المحيط والمختار من صحاح اللغة مادة (حشر).

(٣) انظر الخلاف بين المتكلمين: هل الحشر هو إيجاد بعد فناء؟ أو جمع بعد تفرق؟ مع بيان الأدلة في المقاصد وشرحه ٢١٥/٢ - ٢١٨.

(٤) صحيح مسلم - كتاب صفات المنافقين - باب في البعث والنشور ج ٤ ص ٢١٥٠.

وفي حديث مسلم:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم تُحشرون إلى الله خُفَاءَ غُرَاءَ غُرْلًا» ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] ^(١).

٢ - حشرهم إلى موقف الحساب، قال تعالى: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٧].

٣ - حشرهم إلى الجنة والنار، قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [٨٥] ﴿مريم: ٨٥﴾، وقال سبحانه: ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سَنُرِي قُلُوبَهُمْ وَأَصْلُ سَبِيلًا﴾ [٣٤] ﴿الفرقان: ٣٤﴾ ^(٢).

وقال بعضهم: إن الحشر إذا أطلق يراد به شرعاً الحشر من القبور ما لم يخصه دليل ^(٣).

فإذا قيل: إن كانت الصيحة للخروج - في الآية ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ [ق: ٤٢] فكيف يسمعونها وهم أموات؟

أجيب: بأن نفخة الإحياء تمتد وتطول، فتكون أوائلها للإحياء، وما بعدها للإزعاج من القبور، فلا يسمعون ما يكون للإحياء، ويسمعون ما كان للإزعاج.

ويحتمل: أن تتناول تلك النفخة، والناس يحيون منها أولاً فأولاً، وكلما حيا واحد سمع ما يحيى به من بعده، إلى أن يتكامل الجميع للخروج ^(٤).

حكم الإيمان به:

الإيمان به واجب، للنصوص الواردة فيه.

وهذا ما هو عليه أهل السنة وجمهور المعتزلة ^(*).

(١) صحيح مسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب فناء الدنيا وبيان الحشر ج ٤ ص ٢١٩٤.

(٢) التذكرة للفرطبي ٢٠١ وما بعدها، ولوامع الأنوار البهية ١٤٥/٢ - ١٥٥، والمسامرة لأبن أبي شريف على المسامرة للكمال بن الهمام (مطبعة السعادة بمصر) ٢٥٠ - ٢٥١.

(٣) لوامع الأنوار البهية للشفاريني ١٥٥/٢.

(٤) التذكرة ٢٠٢.

(*) الباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ٧٠.

العرض والحساب

العرض:

إذا بُعث الناس من قبورهم إلى الموقف وقاموا فيه ما شاء الله، يعرضون على الله تعالى، قال الله سبحانه: ﴿يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ... يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافَةٌ﴾ [الحاقة: ١٥ - ١٨].

وقال تعالى: ﴿وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الكهف: ٤٨].

وقال سبحانه: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَزَرَى الْمُعْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوزِنُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] (١).

(١) شرح العقيدة الطحاوية ٤٠٣ - ٤٠٤.

ثبت بالدليل القطعي في العلم الحديث: أن الأصوات تحرك موجات الأثير، فتبقى إلى الأبد، ومن الممكن سماعها مرة أخرى، إلا أن الصعب هنا هو التمييز بين الأصوات الكثيرة - القديمة والحديثة - وإن كان هناك احتمال قوي جداً اختراع الأجهزة الكفيلة بالتمييز بين هذه الأصوات. وليس ذلك بغريب، إذ أن آلاف المحطات الإذاعية في العالم التي تذيع ليل نهار برامجها الكثيرة، والتي تمر موجاتها في الفضاء بسرعة ١٨٦,٠٠٠ ميل بالثانية يمكن التمييز بين واحدة وأخرى حين يفتح المذياع ويدار مفتاحه على المحطة المطلوبة. كما أن تسجيل الأصوات والأشرطة الآن على آلة التسجيل يصلح أن يكون مثلاً لما يحدث في الآخرة.

كما أن العلم الحديث يؤكد بأن جميع أعمالنا التي نباشرها في الضوء أو الظلمة، فرادى أو مع الناس، وحتى الأشياء سواء كانت متحركة أم جامدة، تصدر عنها (حرارة) بصفة دائمة في كل مكان، وفي كل حال، وهذه الحرارة تعكس الأشكال وأبعادها تماماً، وقد تم اختراع آلات دقيقة لتصوير الموجات الحرارية التي تخرج عن أي كائن، وبالتالي تعطي هذه الآلة صورة فوتوغرافية كاملة للكائن، حينما خرجت منه الموجات الحرارية. وذات ليلة حُلقت طائرة مجهولة في سماء نيويورك، فصوروا الموجات الحرارية لفضاء نيويورك بهذه الآلة وأدى ذلك إلى معرفة طراز الطائرة ونوعها.

فإذا أكد العلم الحديث تسجيل الأقوال والأفعال في الفضاء، فلا تبقى مربة لمرتاب في أمر حساب الله تعالى للناس، ونشر سجلاتهم أمامهم يوم القيامة، لينالوا جزاء ما فعلوه، فيرى حياته كقصة مصورة على فيلم كامل، تتجلى فيها حركاته القلبية واللسانية والعضوية مسجلة بالآلات تصوير =

وعرض الناس هذا يكون ثلاث عرضات، بينها الأحاديث الشريفة، منها: ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«يُعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فأخذ بيمينه وأخذ بشماله»^(١).

ورواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولفظه: «وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فأخذ بيمينه وأخذ بشماله»^(٢).

وأخرجه البيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظه: «وأما العرضة الثالثة: فتطير الكتب في الأيمان والشمال».

فتطير الصحف في اليمين والشمال، هو المقصود بقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتَهُ طَيْرُهُ فِي غَنِّهِ وَخُرُجٌ لَّوْ يَوْمَ الْفِتْمَةِ كِتَابًا يُلْقَاهُ مَشُورًا﴾ ﴿٣٢﴾ أَفَرَأَى كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿٣٣﴾ [الإسراء: ١٣ - ١٤].

قال ابن عباس: طائره عمله.

وقال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه، أمّا كان أو غير أمّي.

الحساب:

فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث، حوسبوا بها، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابُ يَمِينِهِ﴾ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ مُحَاسَبٌ حِسَابًا بَیْرًا ﴿٨﴾ [الانشقاق: ٧ - ٨].

والمحاسبة تكون عند إتيان الكتب، لأن الناس إذا بُعثوا لا يكونون ذاكرين لأعمالهم، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْثَنُّهُمْ يَمَّا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦].

= أوتوماتيكية سريعة على صفحة الفضاء في كل حين ليلاً أو نهاراً، قال سبحانه: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْ رَبِّهِ عَيْنٌ وَسُجُودٌ﴾ [ق: ١٨] ويقول هؤلاء في ذلك اليوم: ﴿يَوَدُّونَا مَالَ هَذَا الْكِتَابِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ إِلَّا أَحْصَيْنَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩] انظر: الإسلام يتحدّى ص ٨٠ - ٨١.

(١) سنن الترمذي - كتاب: صفة القيامة - باب ما جاء في الغرض ج ٧ ص ١٤١.

(٢) سنن ابن ماجه - كتاب الزهد - باب ذكر البعث ج ٢ ص ١٤٣٠.

ما يُسأل عنه:

وعند الحساب يُسأل العبد:

قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء:

[٣٦].

وقال سبحانه: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨] أي: يُسأل عن ذلك، ويجازى.

وأخرج الترمذي عن أبي بَرزَةَ الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل: عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه»^(١).

شهادة الجوارح عليه:

وحين يُسأل العبد عما اقترف في دنياه، يشهد عليه سمعه وبصره وجلده تمكينا.

قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لِمَ لُجُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالَوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۚ ﴿٢٢﴾﴾ [فصلت: ٢٠ - ٢٢].

وقال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكْمَلُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ ﴿٦٥﴾﴾ [يس: ٦٥].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ﴿٢٤﴾﴾ [النور: ٢٤].

الحكمة من الحساب:

ومحاسبة الله تعالى لخلقه هي إعلامهم بما لهم وما عليهم، فيؤتى السعداء كتبهم بيمينهم، ويؤتى الأشقياء كتبهم بشمالهم، أو وراء ظهورهم.
قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ ﴿٢﴾﴾ [آل عمران: ١٠٦].

(١) سنن الترمذي - كتاب: صفة القيامة - باب في القيامة ج ٧ ص ١٣٦ وقال: حسن صحيح.

(٢) التذكرة ٢٥٣ وما بعدها، لوامع الأنوار البهية ١٧١/٢ و ١٨٠ - ١٨١.

أنواع الحساب:

منه: اليسير والعسر، والسر والحجر، والتوبيخ والفضل والعدل.

قال بعض العلماء: ذكر الله تعالى الحساب جملة، وجاءت الأخبار بذلك، وفي بعضها ما يدل على أن كثيراً من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب، فصار الناس إذاً ثلاث فرق: فرقة لا يحاسبون أصلاً، وفرقة تحاسب حساباً يسيراً، وهما من المؤمنين، وفرقة تحاسب حساباً شديداً يكون منها مسلم وكافر. وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة الله، فيدخل الجنة بغير حساب، فلا يبعد أن يكون من الكافرين من يكون هو أدنى إلى غضب الله، فيدخل النار بغير حساب^(١).

حكم الإيمان به:

الإيمان بالحساب واجب. لأنه حق ثبت بالكتاب والسنة والإجماع^(*).

الحوض

أدلته ووصفه:

الحوض الذي يعطاه النبي ﷺ في الآخرة ثابت بالأحاديث الصحيحة. والأحاديث الواردة في ذكر الحوض ووصفه تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً، استقصاها ابن كثير في آخر تاريخه البداية والنهاية منها:

عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله: ما آتية الحوض؟ قال:

«والذي نفس محمد بيده لأنبيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المضحجة، آتية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشح فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرّضه مثل طوليه، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» رواه مسلم^(٢).

(١) التذكرة ٢٨٦، والباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ٧٣ - ٧٤.

(*) شرح عبدالسلام على الجوهرة ص ٢٢٧.

(٢) صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا محمد ﷺ وصفاته ج ٤ ص ١٧٩٨.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ:

«حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورد، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً» أخرجه مسلم^(١).

وعن أنس قال: بينا رسول الله ﷺ ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاء، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت عليّ آتفاً سورة» فقرأ ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۚ﴾ ^(٢) إِنَّ شَرَابَكَ هُوَ الْأَبْزَرُ ^(٣) ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي ﷻ، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، أنيته عدد النجوم، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فأقول: رب، إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك» رواه مسلم^(٢).

والذي يؤخذ من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: «إنه حوض عظيم، ومورد كريم، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر، الذي هو أشد بياضاً من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحاً من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء»^(٣).

أما ثبوته بالقرآن الكريم في سورة الكوثر فهو احتمال وليس بصريح، لأن العلماء اختلفوا في تفسير الكوثر، هل هو الحوض، أو الخير الكثير، أو النهر الذي في الجنة^(٤)؟

مَنْ يَطْرُدُ عَنْ الْحَوْضِ:

أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ليردن عليّ ناس من أصحابي الحوض، حتى إذا عرفتهم، اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك»^(٥).

(١) صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا محمد ﷺ وصفاته ج ٤ ص ١٧٩٣.

(٢) التذكرة ٣٠٣ - ٣٠٤. وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٨٨ - ١٨٩. وحديث أنس في صحيح مسلم -

كتاب الصلاة - باب حجة من قال: بسملة آية من كل سورة، سوى براءة ج ١ ص ٣٠٠.

(٣) شرح العقيدة الطحاوية ١٨٩.

(٤) انظر: الأقوال العديدة في المراد بالكوثر في تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٧٣٠٦ - ٧٣٠٨.

(٥) صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب: في الحوض / فتح الباري ج ١١ ص ٤٦٤.

وأخرج مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم»^(١).
قال العلماء:

فكل من ارتد عن دين الله، أو أحدث فيه ما لا يرضاه، ولم يأذن به الله، فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه^(٢).

حكم الإيمان به:

الإيمان بالحوض واجب، فيثاب عليه من صدق به، ويبذع ويفسق جاحده. وهو مذهب الجمهور. لما مر من الأحاديث الصريحة بإثباته. وفي ذلك رد على المعتزلة الذين نفوه^(٣).

الميزان

تعريف الوزن والميزان:

الوزن في أصل اللغة: معرفة كمية بأخرى على وجه مخصوص^(٤).
والميزان في اللغة: معروف.

أما في الاصطلاح فقد اختلفوا فيه على قولين:

الأول: إن الله تعالى ينصب ميزاناً، له لسان وكفتان يوم القيامة، توزن به أعمال العباد خيرها وشرها. وهذا قول الجمهور. لظاهر الأحاديث الواردة في ذلك.
الثاني: الميزان هو العدل والقضاء في تقدير ما به يكون الجزاء على الأعمال، لأن حمل الوزن على هذا المعنى شائع في اللغة. وهذا هو قول مجاهد والضحاك والأعمش.

(١) صحيح مسلم - كتاب القضاة - باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصحته ج ١ ص ١٩٤.

(٢) التذكرة ٣٠٦ ولوامع الأثر ١٥٥.

(٣) شرح عبدالسلام على الجوهرة ص ٦٤.

(٤) شرح عبدالسلام على الجوهرة ص ٦٤.

وذهب المعتزلة إلى أن الميزان هو العدل، لأن الأعمال عندهم هي أعراض، والأعراض يستحيل وزنها، إذ لا تقوم بنفسها^(١).

لذلك تساءلوا:

كيف يتصور وزن الأعمال وهي أعراض، والأعراض لا توصف بالخفة والثقل؟ ويمكن أن يجابوا بما يأتي:

إن جسم الإنسان وغيره من الجواهر على الأرض له وزن معين، وذلك بتأثير الجاذبية الأرضية، ولكن حين ينفصل عن جاذبية الأرض - كأن يكون في القمر - ينعدم وزنه كما هو معروف. فالجسم في القمر مثلاً ليس له وزن، وفي الأرض له وزنه. كذلك الأعمال وهي أعراض في الدنيا لا وزن لها، لكن لا مانع من أن تقلب في الحياة الآخرة أجساماً فتوزن.

يؤيد هذا:

أ - ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساماً، فيزنها يوم القيامة.

ب - وما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «يؤتى بالموت كبشاً أغثر، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون. ويقال لأهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح. فيقال: خلوداً لا موت» والحديث صحيح^(٢).

فالموت وهو عرض في الدنيا يُقلب جسماً في الآخرة ويُذبح، فكذلك الأعمال.

محلّه:

قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزء بحسبها.

(١) رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة ص ١١٤.

(٢) التذكرة ص ٣١٣ وشرح المواقف ص ٥٩٣. والحديث في مستند أحمد ج ٢ ص ٤٢٣.

أدلته:

والميزان ثابت بالقرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال سبحانه: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ [١] ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [٢] ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ [٣] ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ [٤] [القارعة: ٦ - ٩].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [المؤمنون: ١٠٣]، والأعراف: ٩.

وثبت بالسنة النبوية الصحيحة^(١) كما سيأتي:

الموزون:

اختلف العلماء في ما يوزن، تبعاً لاختلاف الأحاديث الواردة فيه على أقوال:

القول الأول: صحف الأعمال: وهو ما صححه القرطبي وابن عبد البر، وصوبه

الشيخ مرعي، وذهب إليه جمهور من المفسرين بدليل:

أ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتني الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء» رواه الترمذي^(٢).

وأخرجه ابن ماجه في سننه وقال في أول الحديث: «يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق»^(٣).

(١) التذكرة ٣٠٩، لوامع الأنوار البهية ١٨٤/٢ نقلًا عن التذكرة، شرح الطحاوية ٤١٠.

(٢) سنن الترمذي - أبواب الإيمان - باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. ج ٧ ص ٢٩٥ وقال: حسن غريب.

(٣) سنن ابن ماجه - كتاب الزهد - باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ج ٢ ص ١٤٣٧.

ورواه ابن جَبَّان في صحيحه والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم على شرط مسلم.

قال محمد بن يَحْيَى: البطاقة: الرُّقْعَة، وأهل مِصْر يقولون للرقعة: بطاقة.

ب - أن الرسول ﷺ سئل عما يوزن يوم القيامة، فقال: «الصُّحُف»^(١).

ج - قال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال^(٢).

القول الثاني: العامل: بدليل:

أ - حديث البطاقة السابق الوارد بلفظ آخر: «توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة...» الحديث.

ب - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السَّمِين يوم القيامة، لا يَزُنْ عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقْرؤوا ﴿فَلَا تَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ [الكهف: ١٠٥]» رواه البخاري^(٣).

ج - عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يُجَنِّتني سِوَاكَ من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفه، فضحك القوم منه فقال رسول الله ﷺ: «مِمَّ تضحكون؟» قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد» وهو حديث حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده^(٤).

القول الثالث: الأعمال: بدليل:

أ - عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ» أخرجه مسلم^(٥).

ب - قال الرسول ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» أخرجه البخاري وغيره^(٦).

(١) لوامع الأنوار البهية ١٨٧/٢.

(٢) التذكرة ٣١٣.

(٣) صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، / فتح الباري ج ٨ ص ٤٢٦.

(٤) شرح العقيدة الطحاوية ٤١١ - ٤١٢. وحديث ابن مسعود في مستند الإمام أحمد ج ١ ص ٤٢٠ - ٤٢١.

(٥) صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.

(٦) شرح العقيدة الطحاوية السابق.

الحكمة من الميزان:

هي إظهار العدل وبيان الفضل، حيث أنه يزن مثاقيل الذر من خير وشر^(١)، فهو علامة لأهل السعادة والشقاوة، وبه يعرف العباد ما لهم وما عليهم من الخير والشر، فتقام الحجة عليهم^(٢).

كيفية الوزن:

ويكون بمقابله الحسنات بالسيئات، كل في كفة^(٣) في قول الجمهور.

لمن يكون الوزن؟

توزن أعمال من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً من المؤمنين، لينال كل جزاءه. وتوزن أعمال المؤمنين المتقين لإظهار فضلهم.

أما السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب - كما ورد في الحديث - فلا ترفع لهم ميزان. ولا يأخذون صحفاً، وإنما هي براءات مكتوبة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه براءة فلان بن فلان، قد غفر له، وسعد سعادة لا يشقى بعدها. وتوزن أعمال الكافرين، إظهاراً لخزيهم وذلهم، وتبكيئاً على خلوعهم من كل خير^(٤).

حكم الإيمان به:

الإيمان به واجب، لثبوته بالكتاب والسنة كما تقدم^(٥).

= والحديث في: صحيح البخاري - كتاب الأيمان والنذور/ إرشاد الساري ج ٩ ص ٣٩٧، وصحيح مسلم - كتاب الذكر والدعاء ج ٤ ص ٢٠٧٢ ومسند أحمد ج ٢ ص ٢٣٢ وسنن الترمذي - باب الدعاء/ عارضة الأحوذ ج ١٣ ص ١٦ وابن ماجه - كتاب الأدب - فضل التسبيح ج ١ ص ١٢٥١.

(١) المصدر السابق ٤١٣، لوائح الأنوار البهية ١٨٨/٢.

(٢) الباجوري على الجوهرة ج ٢ ص ٨٠.

(٣) التذكرة ٣١٢.

(٤) التذكرة ٣١١ و ٣١٥.

(٥) شرح عبدالسلام على الجوهرة ص ٢٣٣ - ٢٣٤.

الصراط

تعريفه:

الصُّرَاطُ لغة: الطريق الواضح. من سرطت الشيء إذا ابتلعت (بالصاد والسين) لأنه يبتلع المارة. ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

واصطلاحاً: جسر ممدود على متن جهنم، يرده الأولون والآخرون، فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار^(١).

أدلته:

وقد ثبت الصراط بآيات منها:

أ - ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْعِرُون﴾ [يس: ٦٦].

ب - ﴿وَإِنْ يَنْكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ [٧١ - ٧٢] أي: وارده النار.

وبأحاديث كثيرة منها:

الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومنه:

«ثم يُضْرَبُ الجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ» قيل: يا رسول الله، وما الجِسْرُ؟ قال: «دَخَضٌ مَزْلَةٌ، فِيهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلالِيْبٌ وَحَسَكٌ، تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُؤْيِكَةٌ، يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَيَمُرُ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرَّيْحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرُّكَّابِ، فَتَنَاجٍ مُسَلِّمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ»^(٢).

وحين يمر المؤمنون على الصراط يعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم دون ذلك، كما أشار إلى ذلك الحديث

(١) لوامع الأنوار البهية ١٨٩/٢.

(٢) التذكرة ٣٣١. والحديث في صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية ج ١ ص ١٦٩.

الصحيح الذي رواه البيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين^(١).

وصف الصراط:

قال أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعر، وأحد من السيف^(٢).

وذهب بعض المتكلمين كالقُرَافي والعز بن عبد السلام إلى تأويل هذا الوصف، فقالوا:

أ - أنه راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى، وقد جرت العادة بضرب دقة الشعر مثلاً للغامض الخفي، وضرب حد السيف لإسراع الملائكة في المضي، لامثال أمر الله وإجازة الناس عليه.

ب - وهذا الوصف مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبه، وأن فيه كلاليت وحسكاً، أي: أن من يمر عليه يقع على بطنه، ومنهم من يزل ثم يقوم. وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطء للأقدام، ودقة الشعر لا يحتمل هذا كله. وقال القُرَافي تبعاً للبيهقي:

(كون الصراط أدق من الشعر، وأحد من السيف، لم أجده في الروايات الصحيحة، وإنما يروى عن بعض الصحابة)^(٣).

ورد هذا القول الإمام القرطبي فقال:

(وهذا مردود بما ورد من الأخبار، وأن الإيمان يجب بذلك، وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر أن يمسك عليه المؤمن، فيجره أو يمشيه. ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة، ولا استحالة في ذلك للآثار الواردة في ذلك، وبيانها بنقل الأئمة العدول، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور)^(٤).

الصراط صراطان:

ذكر العلماء أن في الآخرة صراطين:

(١) شرح العقيدة الطحاوية ٤٠٧ - ٤٠٨.

(٢) التذكرة ٣٣١. وهو في صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية ج ١ ص ١٧١.

(٣) التذكرة ٣٣٣، لوامع الأنوار البهية ١٩٣/٢.

(٤) التذكرة السابق، لوامع الأنوار البهية ١٩٤/٢ نقلاً عن التذكرة، وانظر: شرح المقاصد ٢٢٣/٢،

شرح المواقف للسيد الشريف ٥٩٢. وإحياء علوم الدين ج ١ ص ١٢٠.

الأول: مجاز لأهل الحشر كلهم، ثقلهم وخفيفهم، إلا من دخل الجنة بغير حساب، أو من يلتقطه عنق النار، ولا يخلص منه المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، فيحبسون على صراط آخر ثان، بين الجنة والنار، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله، لأنهم قد عبروا الصراط الأول، المضروب على متن جهنم، الذي يستقط فيها من أوبقه ذنبه، وأزبى على الحسنات بالقصاص جرمه.

أخرج البخاري: . . . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيُقَصُّ لبعضهم من بعض، مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أُذِنَ لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا».

ذكر الدارقطني حديثاً ذكر فيه: أن الجنة بعد الصراط.
قال القرطبي: ولعله بعد القنطرة، بدليل حديث البخاري^(١).

حكم الإيمان به:

الإيمان به واجب، لما تقدم من الأدلة الصريحة^(*).

الجنة والنار

مر بنا أن الإنسان يُبعث من القبر بعثاً جسمانياً - بروحه وجسده - فيتنعم المؤمن، ويتألم، ويحزن الكافر، فيشهد مشاهد القيامة، حتى ينتهي إلى مكان عقابه أو ثوابه الأخير، وهو الجنة أو النار.

وقد صورتها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، بما يقطع أن لهما كياناً مادياً محسوساً، لكن صورة ذلك الكيان مقربة إلى تفكير الإنسان في الحياة الدنيا

(١) التذكرة ٣٣٨ - ٣٣٩، لوامع الأنوار البهية ١٨٩/٢.

وحديث البخاري في صحيحه - كتاب الرقاق - باب القصاص يوم القيامة. / فتح الباري ج ١١ ص ٣٩٥.

(*) شرح عبدالسلام على الجوهرة ص ٢٣٥.

على سبيل المثال، ليعلم مدى العذاب أو اللذة الجسدية والروحية فيهما، وإلا فإن الجنة والنار أوسع وأكبر مما يتصوره عقل الإنسان في حياته الدنيا، بدليل:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«يقول الله ﷻ: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ذُخْرًا بَلَدًا (أي: غير أو دَغ) ما أطلعكم الله عليه» ثم قرأ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] أخرجه مسلم ^(١).

وحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ينادي مناد: إن لكم أن تصبحوا فلا تسقموا أبدًا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تشبوا فلا تنهموا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا» فذلك قوله ﷻ: ﴿وَتُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣] رواه مسلم ^(٢).

وهنا أبين ما ذكره القرآن الكريم خاصة من أوصاف لهما ولأهلها، برغيباً بالجنة ونعيمها وترهيباً من النار وفضاعة عذابها.

النار

أهل النار:

أعد الله سبحانه وتعالى النار، عقاباً للذين لم يعملوا بما أمر الله تعالى، ولم ينتهوا عما نهى عنه في الحياة الدنيا، وقد وصفهم القرآن بأوصاف هي:

١ - الكافرون:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَشَاقِقَتْنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ٥٦].

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٦].

﴿إِنَّا أَعَدَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٢].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٤].

(١) صحيح مسلم - بداية كتاب الجنة ج ٤ ص ٢١٧٥.

(٢) صحيح مسلم - كتاب الجنة - باب في دوام نعيم أهل الجنة ج ٤ ص ٢١٨٢.

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ [الزمر: ٧١] ^(١).

٢ - المكذبون بآيات الله المتكبرون عن سماعها:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْنِعُ لَهُمُ آيَاتُنَا السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠].

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكُونُوا يَجْحَدُونَ﴾

[فصلت: ٢٨].

﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَبَ وَالتَّاعَىٰ سَعِيرًا﴾ [الفرقان: ١١] ^(٢).

٣ - المنافقون:

قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ﴾

[التوبة: ٦٨].

٤ - المجرمون:

قال تعالى: ﴿وَنَسُوفُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا﴾ [مريم: ٨٦].

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧٤].

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ [القمر: ٤٧].

٥ - الغاؤون:

قال تعالى: ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ [الشعراء: ٩١].

٦ - الظالمون:

قال تعالى: ﴿وَمَا وَدَّ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

﴿لَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤١].

٧ - الطاغون:

قال تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ [النبا: ٢١ - ٢٢].

(١) وانظر أيضاً: البقرة ٢٤ وآل عمران ١٣١ والمائدة ١٠ والأنعام ٧٠ ويونس ٤ والإسراء ٨ والحج

٧٢ والعنكبوت ٦٨ وفاطر ٣٦ وغافر ٦ والملك ٦ والبيئ ٦.

(٢) وانظر أيضاً: المائدة ١٠ والزمر ٦٠ والمرسلات ٣٤ والنبا ٢٨.

﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾﴾ [النازعات: ٣٧ -

- ٣٩].

٨ - المؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة:

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾﴾

[النازعات: ٣٧ - ٣٩].

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿٣٨﴾﴾ [الإسراء: ١٨].

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا فِيهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾ [يونس: ٧ - ٨].

٩ - الفجار:

قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي نَجْمٍ ﴿٧﴾ يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨﴾﴾ [الانفطار: ١٤ -

- ١٥].

١٠ - الفاسقون:

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴿٢٠﴾﴾ [السجدة: ٢٠].

١١ - المعادون لله ولرسوله:

قال تعالى: ﴿مَنْ يُكَادِرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَاتِلْ لَهُمُ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا ﴿١٠٣﴾﴾ [التوبة:

- ١٠٣].

١٢ - مَنْ خَفَّتْ موازينه (أي طاشت كفة حسناته أمام كفة السيئات الراجعة، في

ميزان يوم القيامة):

قال تعالى: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

﴿١٠٣﴾﴾ [المؤمنون: ١٠٣].

﴿بِئْسَ مَنْ كَسَبَ سَكِينَةً وَأَحْطَتْ بِهِ، خَطِيئَتُهُمْ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿١٠٤﴾﴾ [البقرة:

- ١٨١].

﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ﴿١٠﴾ نَارُ

حَامِيَةٍ ﴿١١﴾﴾ [القارعة: ٨ - ١١].

أوصاف النار وحال أهلها في القرآن الكريم:

١ - تعرض جهنم على الكافرين يوم القيامة فتظهر بارزة لهم:

قال تعالى: ﴿وَعَرَّضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا﴾ [الكهف: ١٠٠].

﴿وَنَزَرَتْ الْحَبِيدُ لِمَنْ بَرَى﴾ [النازعات: ٣٦].

٢ - تسع جهنم مستحقها من الجن والإنس:

قال تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩، والسجدة:

[١٣].

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠].

٣ - لها أبواب:

قال تعالى: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ خُزْنٌ مَفْسُومٌ﴾ [الحجر: ٤٤].

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهَا فَتُحْتَأَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧١].

﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ [الزمر: ٧٢، وغافر: ٧٦].

٤ - لها خُزْنَةٌ تعنتفهم وتذيقهم أصناف العذاب:

قال تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ عَايَتْ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٧١].

﴿كُلَّمَا أَلْفَيْ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملك: ٨ - ٩].

٥ - عليها ملائكة فيهم الغلظة والشدّة:

قال تعالى: ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

[التحريم: ٦].

﴿عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ﴾ [المدرثر: ٣٠].

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ [المدرثر: ٣١].

٦ - مبنية على أعمدة وموصدة الأبواب:

قال تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ﴾ [٨] في عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ [الهمزة: ٨ - ٩].

٧ - لها سرادق (حائط من نار):

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْفَاطِلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩].

٨ - لها طبقات طبقة فوق أخرى:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَتَفِيفِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

٩ - جَوْهَا لَا يَطَاقُ، فَحَرَّ نَارُهَا يَنْفَذُ إِلَى الْمَسَامِ، وَدَخَانُهَا أَسْوَدٌ، لَا يُخَفِّفُ حَرَّهَا، بَلْ يَزِيدُ فِيهِ:

قال تعالى: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨١].
﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مِمَّا أَحْتَضِبُ الشِّمَالِ ۖ فِي سُومٍ وَحِمِيمٍ ۖ وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۖ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ﴾ ^(١) [الواقعة: ٤١ - ٤٤].

﴿فَقُرْءٌ مِّنْ حِمِيمٍ ۖ وَنَصْلَةٌ مِّنْ حِمِيمٍ ۖ﴾ [الواقعة: ٩٣ - ٩٤].

١٠ - وجهنم موقدة حامية:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ۖ وَنَارُ حَامِيَةٍ ۖ نَّارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۖ﴾ [الهمزة: ٦].
﴿تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ۖ﴾ [الغاشية: ٤].

١١ - وشررها عظيم:

قال تعالى: ﴿إِنَّهَا تَرَى بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ ۖ كَأَنَّهُ جِمْلَتٌ صُفْرٌ ۖ﴾ [المرسلات: ٣٢ - ٣٣].

١٢ - تزداد سعيراً كلما خبت:

قال تعالى: ﴿مَّا وَهَبْنَاهُمْ جَهَنَّمَ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧].

١٣ - لها أصوات منكرة مرعبة:

قال تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ يَّعِيبٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا ۖ﴾ [الفرقان: ١٢].
﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۖ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ﴾ [الملك: ٧ - ٨].

١٤ - وهي شديدة، لا تبقى شيئاً إلا أهلكته:

قال تعالى: ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۖ لَا يُبْقَى وَلَا يُدْرَكُ ۖ﴾ [المدثر: ٢٦ - ٢٨].

١٥ - وأهلها يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب:

(١) سموم: حر ينفذ إلى المسام.

يحموم: دخان أسود.

كريم: نافع.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْرَجُونَ ﴿٣٦﴾ لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ الْعَذِيبَ مِنْ أَلْقَافٍ وَيَعْمَلُ الْعَذِيبَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبُكُمْ جَمِيعًا فَيَجْعَلُكُمْ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [الأنفال: ٣٦ - ٣٧].

١٦ - ويعرضون على النار، فينظرون الهول من طرف خفي، رعباً وخشية:

قال تعالى: ﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥].

١٧ - لا يفلت منها أحد:

قال تعالى: ﴿وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٥٤].
﴿أَحَاطَ بِهُمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩].

١٨ - ويلقون فيها من مكان ضيق مقرنين:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾﴾ [الفرقان: ١٣ - ١٤].

١٩ - وقودها الناس والحجارة:

قال تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤، والتحريم: ٦].
﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ وَقُودُ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٠].

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٩١﴾﴾ [الأنبياء: ٩٨].

٢٠ - تسلط على الأفئدة:

قال تعالى: ﴿أَلَيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِتَةِ ﴿٧﴾﴾ [الهمزة: ٧].

٢١ - وعذابهم فيها متواصل:

قال تعالى: ﴿لَا يَفُتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُوتُونَ ﴿٧٥﴾﴾ [الزخرف: ٧٥].

٢٢ - ولهم فيها ألوان العذاب الأليم:

قال تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴿١﴾﴾ [النساء: ٥٦].

(١) يقول الطب الحديث: إن الجسم يتكون من جلد وأدمة. والجلد هو موضع الإحساس، أما الأدمة فلا إحساس بها. وهذا من مواضع الإعجاز العلمي للقرآن.

﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ٧٠، ويونس: ٤].

﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤].

﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الحج: ٢٢].

﴿وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ [٢٠] وَلَنَذِيقَنَّاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ
الْأَذَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ٢٠ - ٢١].

﴿لَا يَنْصَرِفُ عَلَيْهِمْ فِيمَوْثُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: ٣٦].

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].

﴿فَلَنَذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرًا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [٧٧]

[فصلت: ٢٧].

﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٠].

﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبا: ٣٠].

٢٣ - لا صبر ولا طاقة لهم بالعذاب:

قال تعالى: ﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

﴾ [الطور: ١٦].

٢٤ - الزبانية يسحبونهم في الحميم والنار والأغلال في أعناقهم ويضربون

بمقامع من حديد:

قال تعالى: ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ﴾ [٧٦] فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي

النَّارِ يُسْحَرُونَ﴾ [غافر: ٧١ - ٧٢].

﴿حَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾ [٧] ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ [٤٨]

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٧ - ٤٩].

﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [ق: ٢٤].

﴿وَالْقِيَاءُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾ [ق: ٢٦].

﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ [٢٣] هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ﴾ [٧]

[الطور: ١٣ - ١٤].

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ [القمر: ٤٨].

﴿ثُمَّ لَجَجِمَ سَلْوُهُ﴾ [٣١] ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا سَعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ [الحاقة: ٣١ -

٣٢].

﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَهُمْ مَقْلَعُونَ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾﴾ [الحج: ١٩ - ٢١].

﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحِمِيمًا ﴿٢٢﴾﴾ [الزمل: ١٢].

٢٥ - لهم فيها زفير وشهيق:

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٩٦﴾﴾ [هود: ١٠٦].

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٠٠﴾﴾ [الأنبياء: ١٠٠].

٢٦ - تلفح النار وجوههم وتقلب فيها:

قال تعالى: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٧٤﴾﴾ [المؤمنون: ١٠٤].

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴿١٧٦﴾﴾ [الأحزاب: ٦٦].

٢٧ - تنزع الأطراف وجلدة الرأس وتحرق البشرة وتسودها:

قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأَقْصَىٰ تَرَاثُومٍ ﴿١٥٠﴾ نَزَاعَةٌ لِّشَوَىٰ ﴿١٥١﴾﴾ [المعارج: ١٥٠ - ١٥١] (١).

﴿لَوَاحَةٌ لِّلنَّارِ ﴿٢٢٠﴾﴾ [المدثر: ٢٩].

٢٨ - فراشهم وغطاؤهم من النار:

قال تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴿٤١﴾﴾ [الأعراف: ٤١].

﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [العنكبوت: ٥٥].

﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادُهُ ﴿١٦﴾﴾ [الزمر: ١٦].

٢٩ - ملابسهم من نار:

قال تعالى: ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ ﴿٣٠﴾ وَتَعَثَّىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ﴿٥٠﴾﴾ [إبراهيم: ٥٠].

﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٨٩﴾﴾ [الحج: ١٨٩].

٣٠ - الذين يكتزون الذهب والفضة يعذبون بما كنزوا:

(١) لطفى: لهب.

الشوى: الأطراف أو جلدة الرأس.

(٢) لواح: مسودة لأعالي الجلد.

(٣) القطران: ما يطلى به الإبل الجزى فيحرق الخبز، وهو أسود متين تشتعل فيه النار بسرعة.

قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُخَمَّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وُظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُونَ فَلَوْ قُتِلَ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [التوبة: ٣٥].

٣١ - طعامهم من شجر الزقوم، يخرج من أصل الجحيم، وهو شجر صغير
الورق، دفر، مَرَّ الطعم، وثمره نار، يضطرهم الجوع إلى أكله، لعدم وجود غيره،
فيحرق معدتهم، وشرابهم من المهل، وهو دُرْدِي^(١) الزيت، أو ما يمهل في النار،
حتى يذوب:

قال تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ ﴿٣٦﴾ طَعَامٌ الْأَثِيمِ ﴿٣٧﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٣٨﴾
كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٣٩﴾﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٦].

﴿لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴿٤٠﴾ فَلَوْلَوْ مِنْهَا الْبُطُونُ ﴿٤١﴾ فَتَرِيثُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ ﴿٤٢﴾
فَتَرِيثُونَ سُورَ الْحَمِيمِ ﴿٤٣﴾﴾ [الواقعة: ٥٢ - ٥٥].

﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا حَمِيمٌ ﴿٤٤﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلٍ ﴿٤٥﴾﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ
﴿٤٦﴾﴾ [الحاقة: ٣٥ - ٣٧].

﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴿٤٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٤٨﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ
تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٤٩﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٥٠﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا قَمَارِثُونَ ﴿٥١﴾
الْبُطُونُ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٥٣﴾﴾ [الصافات: ٦٢ - ٦٧]^(٤).

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٥٤﴾ لَا يَسِينُ وَلَا يَغْنَى مِنْ جُوعٍ ﴿٥٥﴾﴾ [الغاشية: ٦ -
٧].

٣٢ - شرابهم الحميم (الماء المغلي)، والغساق (صديد أهل النار)، فتقطع
الأمعاء من شدة حرارته:

قال تعالى: ﴿وَأَسْفَقُوا وَحَاقَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَأَسْفَقُوا ﴿٥٦﴾﴾ [الغاشية: ٦ - ٧].

(١) دردي الزيت: ما يبقى في أسفل إناء الزيت بقوامه الغليظ ولونه الأحمر.

والدفر: التن.

(٢) الهيم: الإبل.

(٣) حميم: قريب.

غسيل: غسالة أهل النار وصديدهم.

(٤) طلوعها: ثمرها.

كانه رؤوس الشياطين: في تناهي القبح والهول.

شوباً: شراباً أو صديداً مشوباً بالحميم.

(٥) ضريع: شيء في النار كالشوك مَرْمُتُن.

مَاءٍ صَافٍ ۝۱۶ بَجَرُّهُمْ وَلَا يَكَادُ يُسِفُّهُمْ ﴿١٦﴾ [إبراهيم: ١٥ - ١٧].

﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾ [الأنعام: ٧٠، ويونس: ٤].

﴿يَنَسُّ الشَّرَابَ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩].

﴿وَشُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ﴾ [محمد: ١٥].

﴿يَطْوُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ۝۱۷﴾ [الرحمن: ٤٤].

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝۱۸ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَافًا ۝۱۹﴾ [النبا: ٢٤ - ٢٥].

٣٣ - ويستغيثون، يطلبون الماء من شدة العطش، فيغاثون بماء كالمهل:

قال تعالى: ﴿وَأِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩].

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خُشِعَةٌ ۝۲٠ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۝۲١ تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝۲٢ تُشَقَّىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ﴾

﴿٥﴾ [الغاشية: ٢ - ٥].

٣٤ - وحرم عليهم طعام وشراب أهل الجنة:

قال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا

رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝٥٠﴾ [الأعراف: ٥٠].

٣٥ - مصير أهل النار التعاسة والخزي وبش المصير:

قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَصْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٢٦].

﴿فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمُهَادُّ﴾ [البقرة: ٢٠٦].

﴿يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٤].

﴿ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٦٣].

﴿الَّذِينَ يُحْتَرُوتُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُكَّرُ مَكَانًا وَأَصْلُ سَبِيلًا ۝٣٦﴾

[الفرقان: ٣٤] ^(١).

٣٦ - ويتمنون الرجوع إلى الحياة الدنيا، حين يقفون على العذاب:

قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوا إِذْ وَقَعُوا عَلَى النَّارِ قَالُوا بَلَّغْنَا رُدُّدٌ...﴾ [الأنعام: ٢٧].

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝٣٧﴾ [الأنعام: ٢٧].

[المؤمنون: ١٠٧ - ١٠٨].

(١) وانظر أيضاً: التوبة ٧٣ والرعد ١٨ والحج ٧٢ والفرقان ٦٦ والزمر ٧٢ وغافر ٧٦ والحديد ١٥

والمجادلة ٨ والملك ٦.

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٢٢﴾ [الحج: ٢٢].

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: ٢٠].

﴿يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ [الأحزاب: ٦٦].

﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ^(١) فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ [فاطر: ٣٧].

﴿وَرَى الْأَذَلَمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُوكَ هَلْ إِلَىٰ مَرِيٍّ مِنْ سَبِيلِ﴾ [الشورى: ٤٤].

٣٧ - ويدعون الله ليصرف العذاب عنهم أو يخففه:

قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِهِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ٤٩﴾ [غافر: ٤٩].

٣٨ - ويتمنون الموت، ليتخلصوا من العذاب، وأتى لهم ذلك:

قال تعالى: ﴿وَنَادَوْا بِمَلَائِكَةِ رَبِّكَ قَالِ إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ ٧٧﴾ [الزخرف: ٧٧].

٣٩ - ولا ينصرهم أحد، وإن طلبوا النصرة:

قال تعالى: ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٥].

﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ١٩﴾ [الزمر: ١٩].

٤٠ - ويعترف المذنبون بذنبهم، فينالون قسطهم من العذاب:

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ١١﴾ [الملك: ١٠ - ١١].

﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ١٠٦﴾ [المؤمنون: ١٠٦].

٤١ - وهم فيها خالدون:

قال تعالى: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٣٩]^(٢).

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [البقرة: ١٦٢]^(٣).

(١) يصطرخون: يستغيثون بالصراخ.

(٢) وانظر الآية أيضاً في: البقرة ٨١ و ٢١٧ و ٢٥٧ و ٢٧٥ وآل عمران ١١٦ والأعراف ٣٦ ويونس ٢٧ والرعد ٥ والمجادلة ١٧.

(٣) وانظر الآية أيضاً في: التوبة ٦٨ وهود ١٠٧ والنحل ٢٩ والزمر ٧٢ وغافر ٧٦ والتغابن ١٠ والبيئة ٦.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٩] (١).

﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْقَرُونَ﴾ [البقرة: ١٦٢، آل عمران: ٨٨].

﴿وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ [المائدة: ٨٠].

﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٣].

﴿فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧٤].

﴿وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ [التوبة: ١٧].

﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٤].

﴿النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

﴿لَيْسَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ (٢) [النبا: ٢٣].

قال المفسرون يراد بالخلود في النار: المكث الطويل بحق المسلمين والمؤمنين بالله، والمكث الأبدى بحق غير هؤلاء، وقيل: غيره.

٤٢ - وبعضهم يلعن الآخر ويتهمة بأنه سبب ضلاله، ودخوله النار، فيدعو الله أن يضاعف له العذاب:

قال تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا آذَرَكُوهَا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَبَهُمْ لِأَوْلَئِهِمْ رَبُّنَا فَهَلْ أَهْلُكُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣٨) وَقَالَتْ أُخْرَبَهُمْ لِأَخْرَبَهُمْ فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٣٨ - ٣٩].

﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنْ نَصِيبِكُم مِّنَ النَّارِ﴾ (٤٧) [غافر: ٤٧].

﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦].

٤٣ - ويخاطب أهل الجنة أهل النار بأننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟

قال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ

(١) وانظر الآية أيضاً في: الأحزاب ٦٥ والجن ٢٣.

(٢) انظر هذا المعنى في: التوبة ٦٣ والنساء ١٤ و٩٣ وفصلت ٢٨ والأنبياء ٩٩.

مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿٤٥﴾ [الأعراف: ٤٤ - ٤٥].

الجنة

أهل الجنة:

أَعَدَّ اللَّهُ الجنةَ للذين آمنوا بالله وبرسوله وبرسالته الإسلام. وقد وصفهم القرآن الكريم بأوصاف هي:

١ - المتقون:

قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ ﴿١﴾﴾ [آل عمران: ١٥].
﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣﴾﴾ [النحل: ٣٠ - ٣١].
﴿جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَصِيرًا ﴿٤﴾﴾ [الفرقان: ١٥].
﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٥﴾﴾ [القلم: ٣٤] (١)

٢ - الأبرار:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٦﴾﴾ [الدھر: ٥].
﴿هُمْ فِي جَنَّاتٍ تُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿٧﴾﴾ [آل عمران: ١٩٨].

٣ - الصادقون:

قال تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ ﴿٨﴾﴾ [المائدة: ١١٩].

٤ - الطائعون:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ﴿٩﴾﴾ [النساء: ١٣].

(١) انظر أيضاً: آل عمران ١٣٣ و ١٩٨ والذاريات ١٥ والرعد ٣٥ والشعراء ٩٠ والزمر ٢٠ و ٧٣ والدخان ٥١ - ٥٢ ومحمد ١٥ والطور ١٧ والحجر ٤٥ والمرسلات ٤١ والنبأ ٣١.

٥ - المؤمنون بالله والمستقيمون :

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

﴿١٣﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ...﴾ [الأحقاف: ١٣ - ١٤].

٦ - المقربون :

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾

[الواقعة: ٨٨ - ٨٩].

٧ - الذين آمنوا وعملوا الصالحات :

قال تعالى: ﴿وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ...﴾ [البقرة:

٢٥].

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيعًا ﴿١٢٢﴾﴾ [النساء: ١٢٤].

﴿وَمَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَعَمَلٍ صَالِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سِتْرًا لَهُ وَيَدْخُلْهُ جَنَّتٍ﴾ [التغابن: ٩].

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ﴾ [التوبة: ٧٢] ^(١).

وقد ذكر القرآن الكريم هذه الصالحات، التي لا تستقيم الحياة إلا بالالتزام بها، والتي يستحق المتمسكون بها الجنة، الذين وصفهم بأنهم:

أ - المؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، وما جاء به الرسول ﷺ جملةً وتفصيلاً، فهم: المؤمنون بالله، لا يشركون به شيئاً، والذاكرون الله، والذين إذا مروا بآيات ربهم أنصتوا إليها وعملوا بها، والتائبون إلى الله، والخائفون ربهم وسوء الحساب، والذين آمنوا بالرسول وناصروه.

ب - المؤدنون للعبادات، فهم:

المقيمون الصلاة، والقائمون بالليل، والسجادون، المؤتون الزكاة، والمنفقون بالسراء بلا إسراف ولا إقتار.

ج - الذين انتهوا عن المحرمات، ودافعوا عن الإسلام، فهم:

(١) انظر أيضاً: البقرة ٨٢ والنساء ٥٧ و١٢٢ والأعراف ٤٢ ويونس ٩ وهود ٢٣ وإبراهيم ٢٣ والكهف

٣٠ - ٣١ و١٠٧ ومريم ٩٦ وطه ٧٥ - ٧٦ والحج ٢٣ والعنكبوت ٥٨ والسجدة ١٩ وغافر ٤٠

ومحمد ١٢ والطلاق ١١ والبروج ١١ والنبأ ٧ - ٨ والفتح ٥.

المهاجرون والأنصار الأولون، ومن تبعهم بإحسان، والمهاجرون الذين هجروا ما نهى الله عنه، والمجاهدون الذين أودوا في سبيل الله، وقاتلوا، وقتلوا، والصابرون في سبيل الله.

د - الذين التزموا بالخلق القويم بحسن معاملاتهم للآخرين ، فهم :

الذين لا يقتلون النفس إلا بالحق، ولا يزنون، ولا يقولون الزور، والكاظمون الغيظ، والعافون عن الناس، والمحسنون، والمستغفرون لذنوبهم، والذين لا يصرون على فعلها، والموفون بعهد الله، والموصلون ما أمر الله أن يوصل، والمتواضعون للناس، والمعرضون عن الجاهلين برفق وسلام، وإذا مروا باللغو مروا كراماً، والعاملون الحسنات ليدفعوا السيئات، والداعون أن يهيم الله قرة أعين، وأن يجعلهم للمتقين إماماً، وأن يصرف عنهم عذاب جهنم.

وهذه الأمور الأربعة هي جماع ما تحتويه رسالة الإسلام، وقد نص القرآن الكريم على كثير من جزئياتها، وعلى أن جزاءها الجنة في الآيات الآتية:

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُطَيْبِ الْقَتِيبِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ (آل عمران: ١٣٤ - ١٣٦).

وقال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْدُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتِلُوا
لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَبْعِينَ نَجْتًا جَدَّتْ بَعْرَى مِنْ نَجْعِنَا الْأَنْهَرِ نَوَابَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

وقال تعالى: ﴿لَئِنْ أَرْسَلْنَاكَ هُمُ الْمَفْعِلُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ٨٨ - ٨٩].

وقال تعالى: ﴿لَيْنَ أَفَمْتُمُ الْمَكْلُوفَةَ ۖ وَأَنتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ۖ وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي ۖ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَجْزِلَنَّهُمْ جَنَّتِ﴾ [المائدة: ١٢].

وقال سبحانه: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالْأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ عَهْدَ اللَّهِ لَا يَفْضَحُونَ السِّبْقَ﴾ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْلِفُونَ صَوْءَ الْحِسَابِ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُونَ الْحَسَنَةَ الْفَسَنَةَ أُولَئِكَ هُمُ عَفَى الدَّارِ ﴿٢٣﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴿الرعد: ٢٠ - ٢٣﴾.

وَقَالَ رَبُّكَ: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (٦٣) وَالَّذِينَ يَبْسُوتُ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ [الفرقان: ٦٣ - ٦٨].

﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ (٦٩) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٠﴾ وَالَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى طَائِفَتِ رَبِّهِمْ لَوْ يَخْرِجُوا عَلَيْهَا صُنَّافًا وَعُثْمَانًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فَرَّةً أُغْنِ بِهَا وَأَجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٢﴾ [الفرقان: ٧١ - ٧٤].

وصف الجنة وحال أهلها في القرآن الكريم:

١ - تقرب الجنة وتبرز لأهلها، قبل أن يدخلوها، ويعلم كل واحد منهم منزله فيها، فيهندي إليه:

قال تعالى: ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا كُمْ﴾ (١) [محمد: ٦].

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢) [الشعراء: ٩٠].

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ (٣) [ق: ٣١].

﴿وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾ (٤) [التكوير: ١٣].

٢ - الجنة عالية مرتفعة في المكان، أو الدرجات، أو الأبنية والأشجار:

قال تعالى: ﴿فِي جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ﴾ (٥) [الحاقة: ٢٢، والغاشية: ١٠].

٣ - عرضها عرض السماوات والأرض:

قال تعالى: ﴿وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ (٦) [آل عمران: ١٣٣].

٤ - لها أبواب:

قال تعالى: ﴿جَنَّاتٍ عِدْنٍ مُنْفَعَةٍ لِّمَنْ الْأَنْبِيَاءُ﴾ (٧) [ص: ٥٠].

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ (٨) [الزمر: ٧٣].

٥ - لها خزانة يهنتون ويحيون الداخلين:

قال تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (٩) [الزمر: ٧٣].

[٧٣]

٦ - أنهارها من ألوان مختلفة :

قال تعالى : ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ﴾ [محمد : ١٥] .
﴿ وَمِنْهُمْ مَنْكُوبٌ ﴾ [الواقعة : ٣١] .

٧ - وهذه الأنهار تجري من تحتها :

قال تعالى : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [البقرة : ٢٥ و ٢٦٦] ^(١) .
﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التوبة : ١٠٠] .
﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾ [الأعراف : ٤٣ ، ويونس : ٩ ، والكهف : ٣١] .

٨ - فيها العيون :

قال تعالى : ﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴾ [الغاشية : ٢١] .
﴿ فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ [الرحمن : ٥٠] .
﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ ﴾ [الرحمن : ٦٦] .

٩ - فيها غرف فوقها غرف كبناء عال ذي طوابق :

قال تعالى : ﴿ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ مِنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ ﴾ [الزمر : ٢٠] .

١٠ - أشجارها ذات فروع خضر، تميل إلى السواد لخضرتها، طيبة الرائحة :

قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴾ ^(٢) . . . ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ﴿ [الرحمن : ٤٦ و ٤٨] .

﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ ﴾ ^(٣) . . . مُدْهَاتَانِ ﴿ [الرحمن : ٦٢ و ٦٤] .

﴿ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴾ ^(٤) وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴿ [الواقعة : ٢٨ - ٢٩] .

(١) وهذه الآية في: آل عمران ١٥ و ١٣٦ و ١٩٥ و ١٩٨ والنساء ١٣ و ٥٧ و ١٢٢ والمائدة ١٢ و ٨٥ و

١١٩ و التوبة ٧٢ و ٨٩ والرعد ٣٥ وإبراهيم ٢٣ والشجر ٣١ وطه ٧٦ والحد ١٤ و ٢٣ والفرقان

١٠ والعنكبوت ٥٨ والزمر ٢٠ ومحمد ١٢ والفتح ٥ و ١٧ والحديد ١٢ والمجادلة ٢٢ والصف

١٢ والتغابن ٩ والطلاق ١١ والتحريم ٨ والبروج ١١ والبيئة ٨ .

(٢) أفنان : جمع فتن أغصان أو ثمار .

(٣) مداهماتان : خضراواتان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة .

(٤) مخضود : لا شوك فيه .

طلح : شجر كثير النور طيب الرائحة .

منضود : نضد حمله من أسفله إلى أعلاه .

١١ - ظلها ظل ظليل منبسط :

قال تعالى : ﴿ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ [النساء: ٥٧].

﴿ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ﴾ ^(١) [الواقعة: ٣٠].

﴿ أَكُلُّهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا ﴾ [الرعد: ٣٥].

﴿ إِنَّ الْأَمْنَفَيْنِ فِي ظِلِّلٍ وَعُيُونٍ ﴾ [المرسلات: ٤١].

١٢ - جوها معتدل بين الحرارة والبرودة الشديتين :

قال تعالى : ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ [الدهر: ١٣].

١٣ - خيراتها كثيرة :

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ﴾ [الدهر: ٢٠].

﴿ يَرْزُقُونَ فِيهَا رِزْقًا ﴾ [غافر: ٤٠].

﴿ فَتَدَّ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا ﴾ [الطلاق: ١١].

١٤ - عيشة أهل الجنة راضية هائلة :

قال تعالى : ﴿ فِيهَا فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٢١].

١٥ - نعيمهم مقيم دائم :

قال تعالى : ﴿ وَجَنَّتٍ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢١].

١٦ - عطاؤهم غير مقطوع :

قال تعالى : ﴿ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ ﴾ ^(٢) [هود: ١٠٨].

﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ٦٢].

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الصافات: ٤١].

﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَكُم مِّن تَفَادٍ ﴾ [ص: ٥٤].

﴿ لَا مَقْطُوعَ وَلَا مَمْنُوعَ ﴾ ^(٣) [الواقعة: ٣٣].

﴿ أَكُلُّهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا ﴾ [الرعد: ٣٥].

(١) ممدود: منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت.

(٢) مجزوء: مقطوع.

١٧ - تقدم لهم أصناف اللحوم:

قال تعالى: ﴿وَلَحِمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الطور: ٢٢].

﴿وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [١١] ﴿[الواقعة: ٢١].

١٨ - وشرابهم بكؤوس فيها جمال المنظر ولذة الشارب:

قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ مِيعَةٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَّدُنْهُ لِّلشَّرِبِ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ

وَلَا هُمْ عَنْهَا يُزْفُونَ ﴿٤٧﴾﴾ (١) [الصافات: ٤٥ - ٤٧].

﴿يَذُقُونَ فِيهَا مِن كَثِيرٍ مِّنْ شَرَابٍ﴾ [ص: ٥١].

﴿يَنْزِفُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ [الطور: ٢٣].

﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَا يُصَدُّونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الواقعة: ١٨ -

١٩].

﴿إِنَّ الْآبَارَ بِشِرْتُونَ مِّنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ

يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾﴾ [الدهر: ٥ - ٦].

﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾﴾ [الدهر: ٢١].

﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٢٢﴾﴾ [النبا: ٣٤].

١٩ - فيها الفواكه بجميع ألوانها المختلفة مما تشتهيها النفوس:

قال تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا فَنُكَهُةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾﴾ [الزخرف: ٧٣].

﴿يَذُقُونَ فِيهَا مِن كُلِّ فَنُكُهُةٍ ءَامِينَ ﴿٥٥﴾﴾ [الدخان: ٥٥].

﴿وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴿١٥﴾﴾ [محمد: ١٥].

﴿فِيهَا مِن كُلِّ فَنُكُهُةٍ رَّوْجَانٍ ﴿٥٢﴾﴾ [الرحمن: ٥٢].

﴿فِيهَا فَنُكُهُةٌ وَخَلٌّ وَرَمَانٌ ﴿٦٨﴾﴾ [الرحمن: ٦٨].

﴿وَفَنُكُهُةٌ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [الواقعة: ٢٠].

﴿وَفَنُكُهُةٌ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿١١﴾﴾ [المرسلات: ٤٢].

﴿حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾﴾ [النبا: ٣٢] (٢).

(١) غول: غائلة كما في خمر الدنيا.

ينزفون: يسكرون أي ينزف عقله.

(٢) وانظر أيضاً: يس ٥٧ والصافات ٤١ - ٤٢ وص ٥١ والطور ٢٢ والواقعة ٣٢.

٢٠ - ثمارها كنثار الدنيا ولكن مع فارق كبير:

قال تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا﴾ [البقرة: ٢٥].

٢١ - قطوفها في متناول الأيدي:

قال تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ٢٣].

﴿وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا﴾ [الإنسان: ١٤].

٢٢ - ويقدم إليهم طعامهم وشرابهم بصحاف الذهب والفضة والأكواب البديعة:

قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ [الزخرف: ٧١].

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِثَانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ [١٥] ﴿قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُهَا وَقِيرًا﴾ [١٦] ﴿وَتُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ مِنْهَا رِجَاجٌ رَاجِيًا﴾ [١٧] ﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِلًا﴾ [١٨] [الإنسان: ١٥ - ١٨].

٢٣ - ويطوف عليهم بالشراب والطعام غلمان في غاية الجمال المصنون:

قال تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ﴾ [١٩] [الطور: ٢٤].

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ﴾ [٧] [الواقعة: ١٧].

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنُوتًا﴾ [١٩] [الإنسان: ١٩].

٢٤ - وحليهم الأساور الذهبية واللؤلؤ، ولباسهم الحرير الرقيق والسميك:

قال تعالى: ﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ [٢٠] [الكهف: ٣١].

﴿يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣، وفاطر: ٣٣].

﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [٥٣] [الدخان: ٥٣].

﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: ٢١].

٢٥ - لهم الراحة على السرر والفرش الحريرية العجيبة:

قال تعالى: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَابِكِ مُتَكَوِّنُونَ﴾ [٥٦] [يس: ٥٦].

(١) المكنون: المصون عما يضر به في الصفاء والنقاء.

(٢) السندس: ثوب من الحرير، والاسْتَبْرَق: ثوب من الحرير.

﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ (٥٧) ﴿يس: ٥٧﴾.

﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الصافات: ٤٠].

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى زَفْرٍ خَضِرٍ وَعَبَقَرٍ﴾ (١) ﴿حسان: ٧٦﴾.

﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ﴾ (٢) ﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ (٣) ﴿وَقَارُوفٌ مَصْفُوفَةٌ﴾ (٤) ﴿وَزَكَرِيُّ﴾ (٥) ﴿مَبْنُوتَةٌ﴾

[الغاشية: ١٣ - ١٦] (٦).

٢٦ - وأزواجهم مطهرة حسان، متحبات إلى أزواجهن، قصرن طرفهن عليهم:

قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥].

﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْفَرْفَرِ عَيْنٌ﴾ (٧) ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ (٨) [الصافات: ٤٨ - ٤٩].

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ (٩) [الزخرف: ٧٠].

﴿فِيهَا قَصِيرَاتُ الْفَرْفَرِ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَيْنَّ فِتْلَهُنَّ وَلَا جَانٌّ﴾ (١٠) ... ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ

وَالْمَرْجَانُ﴾ (١١) [الرحمن: ٥٦ و ٥٨].

﴿فِيهَا خَيْرٌ حَسَانٌ﴾ (١٢) ﴿... حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ (١٣) ... ﴿لَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَيْنَّ

قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ (١٤) [الرحمن: ٧٠ و ٧٢ و ٧٤].

﴿وَحُورٌ عَيْنٌ﴾ (١٥) ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكْنُونِ﴾ (١٦) [الواقعة: ٢٢ - ٢٣].

﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً﴾ (١٧) ﴿فَجَعَلْنَهُنَّ أَزْكَارًا﴾ (١٨) ﴿عُرُبًا أَزْرَابًا﴾ (١٩) ﴿لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٢٠)

[الواقعة: ٣٥ - ٣٨] (٢١).

٢٧ - التثم بالنظر إلى وجهه الكريم:

قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْفَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].

(١) الرفرف: الوسائد أو البسط. والعبقري: كل شيء عجيب.

(٢) موضوعة بين أيديهم.

والزركبي: البسط. والتمارق: الوسائد.

(٣) وانظر أيضاً: الكهف ٣١ وص ٥١ والطور ٢٠ والرحمن ٥٤ والواقعة ١٥ - ١٦ و ٣٤ و ٨٩ والذهر ١٣ - ١٢.

(٤) خيرات: أي خيرات.

وحسان: حسان الخلق والخلق.

(٥) عرباً: أي متحبات إلى أزواجهن.

(٦) وانظر أيضاً: آل عمران ١٥ والنساء ٥٧ وص ٥٢ والدخان ٥٤ والطور ٢٠ والتبا ٣٣.

﴿وَمُومَةٌ يَوْمَئِذٍ تَأْخُذُ﴾ ﴿٢٣﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةٌ ﴿٢٤﴾﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣] ^(١).

٢٨ - فيها ما تشتهي الأنفس:

قال تعالى: ﴿وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٢].

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ﴾ [الفرقان: ١٦].

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١].

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥].

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: ٣١].

٢٩ - أهلها خالدون:

قال تعالى: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥].

﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٨٢] ^(٢).

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [آل عمران: ١٥ و ١٣٦ و ١٩٨] ^(٣).

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ٥٧ و ١٢٢] ^(٤).

﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ [الحجر: ٤٨].

﴿فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣].

﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١].

﴿لَا يَدْخُلُوهَا فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَىٰ وَوَقَّهْتُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ﴿٥٦﴾

[الدخان: ٥٦].

﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ [ق: ٣٤].

٣٠ - لا لغو فيها ولا تأثيم:

قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾﴾ [الواقعة:

٢٥ - ٢٦].

(١) انظر ما كتبه عن رؤية الله تعالى ومذاهب العلماء فيه في باب الإلهيات.

(٢) وانظر الآية في: الأعراف ٤٢ ويونس ٢٦ والمؤمنون ١١ وآل عمران ١٠٧ وهود ٢٣.

(٣) وانظر أيضاً الآية في: النساء ١٣ والمائدة ٨٥ والتوبة ٧٢ و٨٩ وهود ١٠٨ وإبراهيم ٢٣ والكهف

١٠٨ وطه ٧٦ والفرقان ٧٦ والعنكبوت ٥٨ ولقمان ٩ والأحقاف ١٤ والفتح ٥ والحديد ١٢

والمجادلة ٢٢.

(٤) وانظر أيضاً الآية في: المائدة ١١٩ والتوبة ٢٢ والنحل ٩ والطلاق ١١ والنبأ ٨

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [مريم: ٦٢].

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا﴾ [النبا: ٣٥].

﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً﴾ [الغاشية: ١١].

٣١ - لا يشعرون بتعب أو كلال:

قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ [الحجر: ٤٨].

﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾^(١) [فاطر: ٣٥].

٣٢ - ويحمدون الله على ما آتاهم من النعم التي وعدوا بها:

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَبَوْا بِهِ

الْجَنَّةَ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ [الزمر: ٧٤].

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ

رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تَبْلُغُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣].

﴿وَمَا جِئُوا دَعْوَتَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٤].

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ

حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُمْ أَلْفُ عَامٍ عَلَى أَلْفَيْ عَامٍ﴾ [الأعراف: ٤٤].

٣٣ - لا غل بين أهلها:

قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: ٤٣].

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧].

٣٤ - يحيي بعضهم الآخر بالسلام:

قال تعالى: ﴿وَيَحْيِيَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [إبراهيم: ٢٣].

﴿وَيَحْيِيَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [يونس: ١٠].

٣٥ - تلقي الملائكة إليهم السلام:

قال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ [٢٣] سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى

الدَّارِ ﴿[الرعد: ٢٣ - ٢٤].

(١) النصب: التعب.

ولغوب: كلال.

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

﴿وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحْوَهُ وَسَلَامًا﴾ [الفرقان: ٧٥].

٣٦ - لا خوف على أهلها ولا هم يحزنون:

قال تعالى: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٤٩].

﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ [الحجر: ٤٦].

﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٠].

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ [٥١] فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ [الدخان: ٥١ - ٥٢].

﴿يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكَّةٍ آمِنِينَ﴾ [الدخان: ٥٥].

﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ [ق: ٣٤].

٣٧ - لهم النضرة والسرور:

قال تعالى: ﴿وَلَقَنَّهُمْ نُضْرَةً وَسُرُورًا﴾ [الدھر: ١١].

٣٨ - لهم الإكرام:

قال تعالى: ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ [الصفات: ٤٢].

﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴾ [المعارج: ٣٥].

٣٩ - الرحمة والرضوان لأهلها:

قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥].

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩].

﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾ [التوبة: ٢١].

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ... وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢].

[٧٢].

٤٠ - نوالهم الجنة هو الفوز والفلاح الأعظم:

قال تعالى: ﴿وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء: ١٣].

﴿ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ [البروج: ١١].

﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [المائدة: ١١٩] (١).

﴿وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٥].

﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢، والدخان: ٥٧، والحديد: ١٢].

﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الصافات: ٦٠].

﴿نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٣١].

﴿حَسُنْتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: ٧٦].

﴿فَمَنْ رُحِّجَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

٤١ - البشرى لهم:

قال تعالى: ﴿بَشِّرْكُمْ الْيَوْمَ بِجَنَّةٍ﴾ [الحديد: ١٢].

٤٢ - يهتنون بما هم فيه من نعيم:

قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٩، والمرسلات:

[٤٣].

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤].

٤٣ - وأهلها مشغولون بما هم فيه، فلا مجال لطرح سؤال، وماذا بعد هذا

النعيم المقيم؟

قال تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ﴾ [يس: ٥٥].

﴿فَكَفَّهِينَ بِمَا آتَاهُمُ رَبُّهُمْ﴾ [الطور: ١٨].

٤٤ - وأهلها لا يرضون عنها بديلاً، لما فيها من نعيم:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [١٧] خَلِيلِينَ

فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٧ - ١٠٨].

وهكذا تتضح لنا صورة الجنة، وأهلها يحبرون فيها، وينعمون بألوان السعادة

والهناء، قال الأستاذ عبدالرزاق نوفل في كتابه: يوم القيامة:

أهل الجنة يختلفون - كما يختلف أهل الدنيا - في طريقة التمتع ولونه وشكله

ومصدره، ففي الحياة الدنيا نجد من يبحثون عن المتعة في الطعام الجيد، والشراب

العليل، أو المنظر الجميل، أو اللحن الرتيب، أو الجلسة الهادئة مع صديق، أو

(١) وانظر الآية أيضاً في: التوبة ٨٩ و ١٠٠ والصف ١٢ والنبا ٩.

الانفراد للتأمل والتفكير، وهناك صفوة طيبة، منتهى لذتها وتمام سعادتها الخلوة بربها في صلاة ودعاء... وهكذا.

فيا ترى عندما يشرق على الوجود في الآخرة نور الله، وترتفع الحجب لتتعلق القلوب والأنفس قبل العيون بمصدر هذا النور... ويحاول الإنسان بجزأيه الطاهرين، أن يتعلق بأصل النور، وأن يفنى في وجود لا يرى فيه سوى الله... ترى مَنْ يبحث عند ذلك عن أكل أو شرب أو متعة... فهل هناك متعة وإمتاع، وسعادة ونعيم، قدر القرب من الله ورؤيته... إن أمل المؤمنين - وقد وضح لهم نورهم - أن يتم لهم هذا النور، ليصبحوا جزءاً من النور، وهذا هو ما يدعون به الله، ويسألونه بنص الآية الشريفة ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾﴾ [التحريم: ٨]^(١).

أما الكلام عن مكان الجنة والنار، وهل هما مخلوقتان الآن؟ فلا حاجة لنا به هنا، إذ أنه ليس بالأمر الخطير الذي يمس صلب العقيدة^(٢).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(١) يوم القيامة - عبدالرزاق نوفل ص ١٥٥ - ١٥٧ (بتصرف).

(٢) انظر الكلام عن هذا في المقاصد وشرحه ٢/ ٢١٨ - ٢٢٠، والمواقف وشرحه ٥٨٤.

فهرست المصادر

- ١ - الإنقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي ت سنة ٩١١. ط ٣ سنة ١٩٥١ مصطفى البابي الحلبي بمصر.
- ٢ - الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: شهاب الدين القرافي ت سنة ٦٨٤هـ. طبع بهامش (كتاب الفارق بين المخلوق والخالق).
- ٣ - الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي ت سنة ٦٣١هـ. مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر.
- ٤ - الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم المتوفى سنة ٤٥٦هـ. مطبعة العاصمة بالقاهرة.
- ٥ - إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي ت سنة ٥٠٥هـ. القاهرة ١٩٣٩م.
- ٦ - أحكام القرآن: للإمام الشافعي ت سنة ٢٠٤هـ. تحقيق الشيخ عبدالغني عبدالخالق. الطبعة المصورة - دار الكتب العلمية - بيروت.
- ٧ - الأديان دراسة تاريخية مقارنة: القسم الأول الديانات القديمة. الدكتور رشدي عليان وسعدون الساموك. دار الحرية، بغداد سنة ١٩٧٦.
- ٨ - أديان الهند الكبرى: أحمد شلبي. الطبعة الثانية سنة ١٩٦٧، القاهرة. والطبعة الثالثة سنة ١٩٧٢، القاهرة.
- ٩ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: القسطلاني ت سنة ٩٢٣هـ. الطبعة السابعة سنة ١٣٢٣هـ بيولاق مصر.
- ١٠ - أساس التقديس في علم الكلام: فخر الدين الرازي ت سنة ٦٠٦هـ. القاهرة ١٩٣٥.
- ١١ - أسباب نزول القرآن: الواحدي. تحقيق أحمد صقر. الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩هـ.
- ١٢ - الإسلام عقيدة وشريعة: الشيخ محمود شلتوت، ت ١٩٦٣. دار الشروق - ط ٦ سنة ١٩٧٢.
- ١٣ - الإسلام وحاجة الإنسانية إليه: د. محمد يوسف موسى. الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، طبعة ثانية سنة ١٩٦١.
- ١٤ - الإسلام يتحدى: وحيد الدين خان. الطبعة الرابعة سنة ١٩٧٣.
- ١٥ - الإسلام والخلافة: الدكتور رشدي عليان. مطبعة دار السلام - بغداد سنة ١٩٧٧.
- ١٦ - الإشارات والتنبيهات: ابن سينا. المطبعة الحيدرية - طهران سنة ١٣٧٧هـ.

- ١٧ - اشتقاق أسماء الله: لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق د. عبد الحسين المبارك. مطبعة النعمان سنة ١٩٧٤م.
- ١٨ - أصل الشيعة وأصولها: محمد حسين آل كاشف الغطاء. الطبعة الرابعة عشرة. المطبعة الحيدرية بالنجف سنة ١٣٨٥هـ.
- ١٩ - الأصنام: ابن الكلبي. تحقيق أحمد زكي. الطبعة الأولى، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة.
- ٢٠ - أصول الدعوة: الدكتور عبد الكريم زيدان. ط١ سنة ١٩٦٨ بغداد.
- ٢١ - أصول الدين: عبد القاهر البغدادي ت سنة ٤٢٩هـ. الطبعة الأولى، مطبعة الدولة سنة ١٩٢٨.
- ٢٢ - أصول الدين الإسلامي: محمد علي ناهس. منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
- ٢٣ - الأصول العامة للفقه المقارن: محمد نقي الحكيم. الطبعة الأولى سنة ١٩٦٣م. دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت.
- ٢٤ - أصول الفقه: د. عبد الكريم زيدان. انظر الوجيز في أصول الفقه.
- ٢٥ - أصول الفقه: محمد رضا المظفر. الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦هـ. مطبعة النعمان بالنجف.
- ٢٦ - إظهار الحق: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي. تحقيق عمر الدسوقي. مطبعة الرسالة، القاهرة سنة ١٩٦٤.
- ٢٧ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي. ط٦ سنة ١٩٥٦ مصر.
- ٢٨ - إعلام النبوة: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ت ٤٥٠هـ. مصر سنة ١٩٧١.
- ٢٩ - الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد الغزالي، تقديم د. عادل العوا. دار الأمانة، بيروت سنة ١٩٦٩. وطبعة كلية الإلهيات - أنقرة سنة ١٩٦٢.
- ٣٠ - الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام ت ٢٢٤هـ. تحقيق محمد خليل هراس. القاهرة ١٩٦٩.
- ٣١ - إنجيل برنابا: ترجمة د. خليل سعادة. القاهرة ١٩٠٨.
- ٣٢ - الإنسان ذلك المجهول: تأليف ألكسيس كاريل، تعريب شفيق أسعد فريد. بيروت.
- ٣٣ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): القاضي البيضاوي ت سنة ٧٩١هـ. الطبعة الثانية - المطبعة البهية المصرية ١٩٢٥.
- ٣٤ - أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: الشيخ المفيد ت سنة ٤١٣هـ. ط٣ سنة ١٩٧٣ - المطبعة الحيدرية بالنجف.
- ٣٥ - البداية والنهاية: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ت سنة ٧٧٤هـ. مطبعة السعادة بمصر.
- ٣٦ - البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مصر سنة ١٩٥٧.
- ٣٧ - البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: لابن الرُّمْلَكَاني ت سنة ٦٥١هـ. تحقيق د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي. مطبعة العائلي سنة ١٩٧٤.
- ٣٨ - البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات بن الأنباري، تحقيق د. طه عبد الحميد طه. مصر سنة ١٩٦٩ - ١٩٧٠.

- ٣٩ - تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان، ترجمة د. عبدالحليم النجار. ط ٣ دار المعارف بمصر.
- ٤٠ - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ت سنة ٤٦٣هـ. مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٩٣١م.
- ٤١ - تأريخ الفلسفة في الإسلام: دي بور، ترجمة أبي ريدة، الطبعة الرابعة سنة ١٩٥٧م.
- ٤٢ - تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة ت سنة ١٩٧٤م. دار الفكر العربي - القاهرة.
- ٤٣ - التبصير في الدين: أبو المظفر الإسماعيلي ت سنة ٤٧١هـ. تحقيق محمد زاهد الكوثري ت سنة ١٣٧١هـ. القاهرة سنة ١٩٥٥م.
- ٤٤ - التبيان في علم البيان المطلاع على إعجاز القرآن: لابن الرُّمْلَكَاني ت سنة ٦٥١هـ. تحقيق د. خديجة الحديثي ود. أحمد مطلوب. مطبعة العاني ١٩٦٤.
- ٤٥ - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبي عبد الله الأنصاري القرطبي ت سنة ٦٧١هـ. مطابع مدكور وأولاده - القاهرة.
- ٤٦ - التصوير الفني في القرآن: سيد قطب ت سنة ١٩٦٧م. دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٦.
- ٤٧ - تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية: الدكتور عمر ملا حويش. مطبعة الأمة، بغداد سنة ١٩٧٢.
- ٤٨ - التعريفات: السيد الشريف الجُرْجَانِي ت سنة ٨١٦هـ. مطبعة الحلبي بمصر سنة ١٣٥٧هـ.
- ٤٩ - التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن: حنفي أحمد. دار المعارف بمصر.
- ٥٠ - تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ت سنة ٧٧٤هـ. دار إحياء التراث العربي، بيروت سنة ١٩٦٩م. ومطبعة دار إحياء الكتب العربية.
- ٥١ - التفسير الكبير: الفخر الرازي ت سنة ٦٠٦هـ. ط ٢ مصورة دار الكتب العلمية - طهران.
- ٥٢ - تلبيس إبليس: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت سنة ٥٩٧هـ، ط ٢ المطبعة المنيرية.
- ٥٣ - التمهيد: أبو بكر محمد بن الطبيب بن الباقلاني ت سنة ٤٠٣هـ، عُني بطبعه ونشره الأب رشرد يوسف مكارثي اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت سنة ١٩٥٧م.
- ٥٤ - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: مصطفى عبدالرازق. القاهرة سنة ١٩٥٩م.
- ٥٥ - تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك: جلال الدين السيوطي ت سنة ٩١١هـ. المكتبة التجارية بمصر.
- ٥٦ - توضيح المراد في شرح تجريد الاعتقاد: الطهراني. الطبعة الأولى سنة ١٣٨١هـ بمطبعة المصطفوي، إيران.
- ٥٧ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الرُّمَانِي والخَطَّابِي وعبدالقاهر الجُرْجَانِي، تحقيق محمد خلف الله ودكتور محمد زغلول سلام. دار المعارف بمصر ط ٢ سنة ١٩٦٨.
- ٥٨ - الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. ط. الشعب - مصر.
- ٥٩ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية تقي الدين ت سنة ٧٢٨هـ، القاهرة.
- ٦٠ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن قيم الجوزية ت سنة ٧٥١هـ. الطبعة الرابعة ١٣٨١هـ - ١٩٦٢م، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر.

- ٦١ - حاشية البثاني: ت سنة ١١٩٨هـ، على شرح الجلال المحلى ت سنة ٨٦٤هـ، على متن جمع الجوامع لابن السبكي ت ٧٧١هـ. ط ٢ سنة ١٩٣٧ بمصر.
- ٦٢ - حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين: يوسف بن إسماعيل النبهاني. الطبعة المصورة - بيروت.
- ٦٣ - حقيقة البابية والبهائية: محسن عبدالحميد، منشورات المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٩هـ.
- ٦٤ - خاطرات جمال الدين الأفغاني: محمد باشا المخزومي، دار الفكر بدمشق ط ٢ سنة ١٩٦٥.
- ٦٥ - دائرة معارف القرن ١٤هـ ٢٠م: محمد فريد وجدي، الطبعة الثالثة سنة ١٩٧١ بيروت.
- ٦٦ - دراسات في الفرق والعقائد: د. عزفان عبدالحميد. مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٧هـ.
- ٦٧ - الدين: بحوث ممهدة لدراسة تأريخ الأديان، الشيخ محمد عبدالله دراز. مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٦٩.
- ٦٨ - الدين الإسلامي: محمد علي. اقتبسه من الأصل الإنكليزي إلى العربية محمد سعيد. مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة سنة ١٣٧٠هـ.
- ٦٩ - الدين المقارن: محمود أبو الفيض المئوفي. دار نهضة مصر، الطبعة الأولى سنة ١٩٧٠م.
- ٧٠ - راحة العقل: الكرمانلي.
- ٧١ - الرازي مفسراً: د. محسن عبدالحميد، دار الحرية بغداد سنة ١٩٧٤م.
- ٧٢ - الرسالة الشافية للجرجاني: أنظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن.
- ٧٣ - الرسالة القشيرية في علم التصوف: لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري ت سنة ٤٦٥هـ. مكتبة محمد علي صبيح سنة ١٩٥٧.
- ٧٤ - رسالة التوحيد: محمد عبده. دار الهلال عدد ١٤٣ لسنة ١٣٨٢هـ، والطبعة ١٧ دار المنار بمصر سنة ١٣٧٦هـ.
- ٧٥ - رسالة الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية ت سنة ٧٢٨هـ. الطبعة الرابعة، المطبعة السلفية بمكة المكرمة.
- ٧٦ - رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة: كمال الدين الطائي ١٣٩٢ - ١٩٧٢م. مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد.
- ٧٧ - الرسول: سعيد حوى. مؤسسة الرسالة ببيروت، طبعة ثالثة ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.
- ٧٨ - رياض الصالحين: الإمام النووي محيي الدين يحيى بن شرف ت سنة ٦٧٦هـ. مطبعة الاستقامة بالقاهرة، الطبعة الرابعة.
- ٧٩ - الروح: لابن قيم الجوزية ت سنة ٧٥١هـ. الطبعة الثالثة ١٣٨٦هـ - ١٩٦٧م مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر.
- ٨٠ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود الألوسي ت سنة ١٢٧٠، الطبعة المصورة عن الطبعة المشيرة.
- ٨١ - الروض الأنف في تفسير سيرة ابن هشام: للسهيلى ت سنة ٥٨١هـ. تحقيق طه عبدالرؤف سعد. القاهرة ١٩٧٣.

- ٨٢ - زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية ت سنة ٧٥١هـ، ط سنة ١٩٥٠ مصر.
- ٨٣ - سنن الترمذي: ت سنة ٢٧٩هـ، تحقيق عزة عبيد الدعاس، حمص ١٩٦٥.
- ٨٤ - سنن ابن ماجه: ت سنة ٢٧٥هـ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى بمصر سنة ١٩٥٢م.
- ٨٥ - السيرة النبوية: ابن كثير المتوفى سنة ٧٧٤هـ، تحقيق مصطفى عبدالواحد، مطبعة عيسى البابى بالقاهرة ١٩٦٤ - ١٩٦٦م.
- ٨٦ - السيرة النبوية: ابن هشام ت سنة ٢١٨هـ، الطبعة الثالثة سنة ١٣٩١هـ دار إحياء التراث العربى، بيروت. وتهذيب سيرة ابن هشام: عبدالسلام هارون.
- ٨٧ - شرح الأصول الخمسة: عبدالجبار بن أحمد ت سنة ٤١٥هـ، تحقيق عبدالكريم عثمان، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٤ مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة.
- ٨٨ - شرح البنجوري - على جوهره التوحيد - إبراهيم البنجوري ت سنة ١٢٧٧هـ، القاهرة ١٩٦٤م.
- ٨٩ - شرح البنجوري على الشئوسية - وبهامشه تقرير العلامة الشمس الأنباري: القاهرة ١٣٦٩هـ.
- ٩٠ - شرح تجريد الاعتقاد: علاء الدين علي بن محمد القوشجي ت سنة ٨٧٩هـ، طبع في إيران طبعة حجرية سنة ١٢٧٤هـ.
- ٩١ - شرح الخريدة البهية: سيدي أحمد الدزير ت سنة ١٢٠١هـ، وحاشية العلامة الصاوي عليه، مطبعة الاستقامة بمصر.
- ٩٢ - الشرح الجديد لجوهره التوحيد: للشيخ محمد أحمد العذوي. وجوهره التوحيد: منظومة لإبراهيم بن إبراهيم اللقاني المتوفى سنة ١٠٤١هـ، الطبعة الأولى ١٩٤٧، مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر.
- ٩٣ - شرح جوهره التوحيد، المسمى (إتحاف المرید بجوهره التوحيد): لعبدالسلام بن إبراهيم اللقاني المالكي المتوفى سنة ١٠٧٨هـ، وقد شرح منظومة والده، الطبعة الثانية ١٩٥٥، مطبعة السعادة بمصر.
- ٩٤ - شرح رمضان أفندي، على شرح العقائد للفتازاني: دراسات سنة ١٣١٤هـ.
- ٩٥ - شرح العقائد النسفية: سعد الدين مسعود بن عمر الفتازاني ت سنة ٧٩١هـ، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٦هـ، تركيا، أعادت مكتبة المثنى طبعها بالأوفست، وطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، وبهامشه حاشية عصام الدين الإسفرائيني.
- ٩٦ - شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز، ط ٣ نشر المكتب الإسلامي بدمشق.
- ٩٧ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي أبي الفضل عياض النخعي ت سنة ٥٤٤هـ، المكتبة التجارية بمصر.
- ٩٨ - الشورى بين النظرية والتطبيق: قحطان عبدالرحمن الدوري، مطبعة الأمة، بغداد ١٩٧٤.
- ٩٩ - الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: هاشم معروف الحسني، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٤.
- ١٠٠ - الصابئون - حرائيب ومندائيين: الدكتور رشدي عليان، مطبعة دار السلام، بغداد سنة ١٩٧٧.

- ١٠١ - صحيح البخاري: ت سنة ٢٥٦هـ. طبعة مصورة، دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة القاهرة.
- ١٠٢ - صحيح مسلم بن الحجاج القشيري: ت سنة ٢٦١هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. وشرح الإمام النووي يحيى بن شرف ت سنة ٦٧٦ على صحيح الإمام مسلم، مطبوع بهامش إرشاد الساري للقسطلاني.
- ١٠٣ - الطب محراب الإيمان: د. خالص كنجو، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م دمشق.
- ١٠٤ - الطريق إلى النجوم: فان دريت وللي: نقله إلى العربية د. عمر فروخ. دار العلم للملايين، بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٤.
- ١٠٥ - الظاهرة القرآنية: مالك بن نبي، ترجمة عبدالصبور شاهين، دار الفكر، بيروت.
- ١٠٦ - عارضة الأحوزي بشرح صحيح الترمذي: لابن العربي ت سنة ٥٤٣هـ. الطبعة المصورة.
- ١٠٧ - عقائد الإمامية الإثني عشرية: إبراهيم الزنجاني. ط ٢ سنة ١٩٧٣.
- ١٠٨ - عقائد الإمامية: محمد رضا المظفر، مطابع النعمان - النجف.
- ١٠٩ - العقائد العنصرية: عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي المتوفى سنة ٧٥٦هـ، ومعه شرح جلال الدين محمد بن أسعد الدواني الصديقي المتوفى ٩١٨هـ، ومعه حاشية إسماعيل الكلبي المتوفى ١٢٠٥هـ، وبهامشه حاشية المزجاني وحاشية الخلخالي المتوفى ١٠١٤هـ. دراسات مطبعة عثمانية ١٣١٦هـ.
- ١١٠ - عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين القديمة: رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة تقدم بها نائل حنون عليوي - كلية الآداب جامعة بغداد سنة ١٩٧٥.
- ١١١ - العقل عند الشيعة الإمامية: د. رشدي عليان. الطبعة الأولى سنة ١٩٧٣م مطبعة دار السلام، بغداد.
- ١١٢ - العقل وسقوطه: ج. راين، ترجمة محمد الحلوجي، مطبعة السعادة بمصر.
- ١١٣ - العقل والوجود: يوسف كرم، طبعة دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٤م.
- ١١٤ - العقيدة والشريعة: جولد زيهر، نقله إلى العربية الدكتور محمد يوسف موسى، وآخرون، طبعة أولى سنة ١٩٤٦، مطابع دار الكاتب المصري.
- ١١٥ - علم أصول الفقه: عبدالوهاب خلّاف، ط ٧ سنة ١٩٥٦ مصر.
- ١١٦ - علم الكلام وبعض مشكلاته: أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٦م، مكتبة القاهرة الحديثة.
- ١١٧ - العلم ليس كافراً: د. محسن عبدالحميد، مقال في مجلة التربية الإسلامية، بغداد، العدد الثالث ١٩٧٣. ونشر برسالة مستقلة.
- ١١٨ - العلم يدعو للإيمان: كريس موريسون، ترجمة محمود صالح الفلكي، الطبعة الرابعة سنة ١٩٦٢، والخامسة سنة ١٩٦٥.
- ١١٩ - غاية المرام في عقائد أهل الإسلام: الحاج حمدي الأعظمي، الطبعة الثانية بغداد ١٣٦٧هـ.
- ١٢٠ - غاية المرام في علم الكلام: لسيف الدين الأمدي ت سنة ٦٣١هـ، تحقيق حسن محمود عبداللطيف، القاهرة ١٩٧١.

- ١٢١ - الغلو والفرق الغالية: عبدالله سلوم السامرائي، مطبعة الحكومة، بغداد سنة ١٣٩٢هـ.
- ١٢٢ - الفارق بين المخلوق والخالق: عبدالرحمن بك باجه جي زاده، الطبعة الأولى، مطبعة التقدم بمصر ١٣٢٢هـ.
- ١٢٣ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني ت سنة ٨٥٢هـ، طبع بعناية محب الدين الخطيب، دار المعرفة ببيروت، مصورة عن طبعة المكتبة السلفية بالقاهرة.
- ١٢٤ - فتح الغفار بشرح المنار: لابن نجيم الحنفي ت سنة ٩٧٠هـ، مصر ١٩٣٦.
- ١٢٥ - فجر الإسلام: أحمد أمين. الطبعة العاشرة سنة ١٩٦٥م لجنة التأليف والنشر بالقاهرة.
- ١٢٦ - الفرق بين الفرق: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ت سنة ٤٢٩هـ. تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة المدني القاهرة.
- ١٢٧ - فرق الشيعة: الثوبختي، [ستانبول سنة ١٩٣١]، وطبعة المطبعة الحيدرية بالنجف سنة ١٩٦٩.
- ١٢٨ - الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لابن تيمية ت سنة ٧٢٨هـ. دار الغدير ببغداد سنة ١٩٦٩.
- ١٢٩ - الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الأندلسي ت سنة ٤٥٦هـ، طبع مكتبة المثنى ببغداد بالأوفست.
- ١٣٠ - فصل المثلل فيما بين الحكمة والشرعية من الاتصال: أبو الوليد ابن رشد المتوفى سنة ٥٩٥هـ. دار المعارف بمصر.
- ١٣١ - الفقه الأكبر: للإمام أبي حنيفة، شرح علي القاري ت سنة ١٠١٤هـ. دار الكتب العربية بمصر.
- ١٣٢ - في الدين المقارن: محمد كمال جعفر، دار الكتب الجامعية سنة ١٩٧٠م.
- ١٣٣ - في ظلال القرآن: سيد قطب ت سنة ١٩٦٧م. دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة الخامسة سنة ١٩٦٧.
- ١٣٤ - في العقائد والأديان: د. محمد جابر الحيني، ط ١ سنة ١٩٧١.
- ١٣٥ - القاموس المحيط: مجد الدين الفيروزآبادي ت سنة ٨١٧هـ. المكتبة التجارية بالقاهرة.
- ١٣٦ - القسطاس المستقيم: الغزالي، تحقيق فكتور شلحت. طبعة أولى سنة ١٩٥٩م المطبعة الكاثوليكية.
- ١٣٧ - قصة الإيمان: نديم الجسر، مطابع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٩.
- ١٣٨ - قصة الديانات: سليمان مظهر، الطبعة الأولى، دار الوطن العربي للطبع والنشر.
- ١٣٩ - القضاء والقدر: محمد متولي شعراوي، دار الشروق بمصر.
- ١٤٠ - الكامل في التاريخ: ابن الأثير عز الدين ت سنة ٦٣٠هـ، دار صادر ببيروت.
- ١٤١ - كبرى اليقينيات الكونية: د. محمد سعيد رمضان البوطي، طبعة ثانية سنة ١٣٩٠هـ.
- ١٤٢ - الكتاب: ميبويه أبو بشر عشرو سنة ١٨٠هـ، الطبعة الأولى ببولاق مصر سنة ١٣١٦هـ.
- ١٤٣ - كشاف اصطلاحات النون: التهانوي، كلكتا سنة ١٨٦٢م.
- ١٤٤ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الرُمخسري ت سنة ٥٣٨هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٩٤٨ وطبعة سنة ١٩٦٦.
- ١٤٥ - الكواشف الجبلية عن معاني الواسطية: عبدالعزيز محمد السلیمان. والعقيدة الواسطية لتقي الدين بن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ. الطبعة الرابعة - مؤسسة مكة للطباعة والإعلام. من مطبوعات رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

- ١٤٦ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: محمد فؤاد عبد الباقي. مراجعة د. عبد الستار أبو غدة. المطبعة العصرية بالكويت سنة ١٩٧٧.
- ١٤٧ - لباب النقول في أسباب النزول: جلال الدين السيوطي بهامش تفسير الجلالين. المطبعة الهاشمية بدمشق سنة ١٣٥٨هـ.
- ١٤٨ - لسان العرب: جمال الدين بن منطور المصري ت سنة ٧١١هـ. دار صادر بيروت.
- ١٤٩ - الله: عباس محمود العقاد، دار الهلال بمصر.
- ١٥٠ - الله جلّ جلاله: سعيد حوى، طبعة ثالثة سنة ١٩٧٢م.
- ١٥١ - الله يتجلى في عصر العلم: نخبة من العلماء الأمريكيين. أشرف على تحريره جون كلوفرمونسا، ترجمة د. الدمرداش، الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٨، مؤسسة الحلبي وشركاه بمصر.
- ١٥٢ - لماذا أؤمن بالقرآن الكريم وبمحمد ﷺ: هلال علي هلال.
- ١٥٣ - اللمع لأبي نصر السراج الطوسي: تحقيق د. عبد الحليم محمود ود. عبد الباقي سرور سنة ١٩٦٠. مطبعة السعادة بمصر.
- ١٥٤ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرّة المضية في عقد الفرقة المرضية: محمد بن أحمد. السفاريني الأثري الحنبلي، مطابع دار الأصفهاني وشركاه بجدة ١٣٨٠هـ.
- ١٥٥ - مباحث الحكم عند الأصوليين: محمد سلام مذكور، طبعة ثانية سنة ١٣٨٤هـ.
- ١٥٦ - مباحث في علوم القرآن: د. مهدي الصالح ت سنة ١٩٨٦م. الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين بيروت.
- ١٥٧ - مبادئ الإسلام: أبو الأعلى المودودي، ط ٢ سنة ١٩٥٧، دمشق.
- ١٥٨ - مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي ت سنة ٥٤٨هـ، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- ١٥٩ - محاضرات في أصول الفقه على مذاهب أهل السنة والإمامية: بدر المتولي علي عبد الباسط، بغداد الطبعة الأولى.
- ١٦٠ - محاضرات في الفلسفة الإسلامية: يحيى هويدي، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٦.
- ١٦١ - محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة ت سنة ١٩٧٤م، مطبعة العلوم ١٣٦١هـ - ١٩٤٢م مصر.
- ١٦٢ - المختار من صحاح اللغة: محمد محيي الدين عبد الحميد، ومحمد عبد اللطيف الشبكي، الطبعة الرابعة بمصر.
- ١٦٣ - المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة، المطبعة النموذجية بمصر، سلسلة الألف كتاب.
- ١٦٤ - مذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدوي، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، بيروت.
- ١٦٥ - مذاهب ومفاهيم في الفلسفة والاجتماع: عبد الرزاق الماجد، منشورات دار المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
- ١٦٦ - مروج الذهب: المسعودي ت سنة ٣٤٦هـ، الطبعة الثانية دار الأندلس، بيروت سنة ١٩٧٣م.
- ١٦٧ - المسامرة: للكamal بن الهمام ت سنة ٨٦١هـ، والمسامرة بشرح المسامرة لابن أبي شريف القدس ت سنة ٩٠٦هـ، وشرحه الشيخ قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة ٨٧٩هـ، حاشية محمد محي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة بمصر.

- ١٦٨ - المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري ت سنة ٤٠٥هـ، النسخة المصورة على طبعه الهند.
- ١٦٩ - مسند أحمد بن حنبل: طبعة مصورة في بيروت على طبعة الميمنية بمصر المطبوعة سنة ١٣١٣هـ.
- ١٧٠ - مشاهد القيامة في القرآن: سيد قطب ت سنة ١٩٦٧م. دار المعارف بمصر.
- ١٧١ - مع الأنبياء في القرآن الكريم: عفيف عبدالفتاح طيارة، دار العلم للملايين، بيروت.
- ١٧٢ - مع الله في السماء: د. أحمد زكي. دار الهلال بمصر.
- ١٧٣ - معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطي ت سنة ٩١١هـ، تحقيق: علي محمد البجاوي. القاهرة سنة ١٩٦٩.
- ١٧٤ - المعتنق الإيماني - شرح منظومة الشيباني: لأبي البقاء الأحمدي الشافعي، بغداد سنة ١٩٦٢، مطبعة شفيق.
- ١٧٥ - المعتنق المنتقد: الشاه فضل الرسول القادري، طبعة مصورة، مكتبة إيشق، إستانبول ١٩٧٥.
- ١٧٦ - مفتاح السعادة: طاش كبرى زادة ت سنة ٩٦٨هـ، دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة ١٩٦٨م.
- ١٧٧ - المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني ٥٦٥هـ، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٠.
- ١٧٨ - المقاصد وشرحه: كلاهما للتنازاني ت سنة ٧٩١هـ. طبعة الأمانة سنة ١٣٠٥هـ.
- ١٧٩ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري ت سنة ٣٣٠هـ، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد، الطبعة الأولى سنة ١٣٦٩هـ، مكتبة النهضة المصرية.
- ١٨٠ - المقالات والفروق: أبو حنبل الأشعري، تحقيق الدكتور محمد جواد مشكور، الطبعة الأولى، مطبعة الحيدري، طهران سنة ١٩٦٣.
- ١٨١ - مقام العقل عند العرب: قدرى طوقان، دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع، مصر.
- ١٨٢ - مقدمة ابن خلدون: ت سنة ٨٠٨هـ، مطبعة مصطفى محمد بمصر.
- ١٨٣ - مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: طه باقر. الطبعة الثانية بغداد سنة ١٩٥٥.
- ١٨٤ - المِلل والنحل: الشهرستاني ت سنة ٥٤٨هـ تحقيق عبدالعزيز الوكيل، مؤسسة الحلبي، طبعة سنة ١٩٦٨. وطبع أيضاً بهامش الفصل لابن خزم.
- ١٨٥ - مناهج الأدلة في عقائد الملة: لابن رشد ت سنة ٥٩٥هـ، الطبعة الثالثة، تقديم وتحقيق الدكتور محمود قاسم ١٩٦٩، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة.
- ١٨٦ - مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبدالعظيم الزرقاني، دار إحياء الكتب العربية.
- ١٨٧ - منهاج الإسلام في الحكم: محمد أسد، نقله إلى العربية الأستاذ منصور محمد ماضي، الطبعة الثالثة، دار العلم للملايين، بيروت.
- ١٨٨ - الموافقات: للشاطبي، الطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٤١.
- ١٨٩ - الموافق: لعصم الدين الإيجي ت سنة ٧٥٦هـ، مع شرح المواقف للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، طبع بالقسطنطينية سنة ١٢٨٦هـ.
- ١٩٠ - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين: للأستاذ مصطفى صبري، القاهرة ١٩٥٠.
- ١٩١ - النبأ العظيم - نظرات جديدة في القرآن: د. محمد عبدالله دراز، طبعة ٣ سنة ١٩٧٠.

- ١٩٢ - النجوم في مسالكها: الدكتور جيمس جينز، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٦٢م.
- ١٩٣ - نداء الروح: فاضل صالح السامرائي، المطبعة الإسلامية، بغداد ١٣٧٨هـ - ١٩٥٨م.
- ١٩٤ - نسيم الرباض في شرح شفاء القاضي عياض: ت سنة ٥٤٤هـ، شهاب الدين الخفاجي المصري ت سنة ١٠٦٩هـ، دار الفكر بيروت، مصورة عن طبعة القاهرة.
- ١٩٥ - نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية: يحيى حسن قرغل، من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية سنة ١٣٩٢.
- ١٩٦ - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: د. علي سامي النشار، دار المعارف بمصر ج ١ سنة ١٩٧٥ الطبعة السادسة.
- ١٩٧ - نهاية الإقدام في علم الكلام: عبدالكريم الشهرستاني سنة ٥٤٨هـ، صححه الفرد جيوم.
- ١٩٨ - النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين ابن الأثير الجزي ت سنة ٦٠٦هـ. تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي، القاهرة ١٩٦٥م.
- ١٩٩ - نور الإسلام: الشيخ عبدالكريم محمد المدرس، الدار العربية للطباعة ببغداد ١٩٧٨م.
- ٢٠٠ - هداية الحيارى من اليهود والنصارى: ابن قيم الجوزية، هامش كتاب (الفارق).
- ٢٠١ - هداية العقول: القاسم بن محمد، طبع في اليمن سنة ١٣٥٩هـ.
- ٢٠٢ - الوجيز في أصول الفقه: عبدالكريم زيدان، ط ٣ سنة ١٩٦٧ بغداد.
- ٢٠٣ - الوحي المحمدي: السيد محمد رشيد رضا ت سنة ١٩٣٥م، شركة الطباعة الفنية القاهرة، الطبعة السادسة ١٩٦٠.
- ٢٠٤ - الوسيلة في شرح الفضيلة: عبدالكريم المدرس، ط ١ سنة ١٩٧٢ مطبعة الإرشاد، بغداد.
- ٢٠٥ - اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: عبدالوهاب الشعراني ت سنة ٩٧٣هـ، مصر ١٩٥٩.
- ٢٠٦ - يوم القيامة: عبدالرزاق نوفل، دار الشعب، القاهرة ١٩٦٩م.
- ٢٠٧ - اليهودية: د. أحمد شلبي، ط ٣ سنة ١٩٧٣، مطبعة السنة المحمدية، مصر.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٥	توزيع الأعمال بين المؤلفين
٧	مقدمة الطبعة الرابعة
٨	مقدمة الطبعة الثالثة
٩	مقدمة الطبعة الثانية
١١	مقدمة الطبعة الأولى
١٣	الفصل الأول: بحوث ممهدة
١٥	المبحث الأول: تعريف علم أصول الدين
	تمهيد، أسماء هذا العلم وأسبابها، تعريف علم أصول الدين.
٢٤	المبحث الثاني: تاريخ علم أصول الدين
	تمهيد، حالة العقائد الإسلامية: في عهد الرسول ﷺ، في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد الأمويين، حالة العقائد الإسلامية منذ عهد العباسيين وحتى عصر النهضة الحديثة.
٤١	المبحث الثالث: أصول الدين الإسلامي
	أصول الدين عند أهل السنة، عند الشيعة الإمامية، عند المعتزلة، أصول الدين التي أجمع عليها المسلمون، الأصول المختلف فيها، الأصل الديني، والأصل المذهبي.
٥٣	الفصل الثاني: الإلهيات
٥٦	المبحث الأول: وجود الله سبحانه وصفاته
٥٦	المطلب الأول: وجود الله جل جلاله
	أدلة وجود الله تعالى: الدليل الأول: دليل الحدوث، الدليل الثاني: دليل

الوجوب، معنى الدور ودليل بطلانه، معنى التسلسل ودليل بطلانه، الدليل الثالث: البرهان العلمي (دليل العناية والاختراع)، دليل العناية، دليل الاختراع، الدليل الرابع: الدليل الوجودي، الدليل الخامس: الدليل الأخلاقي، المصادفة ورأي العلماء على مَنْ يقول بحدوث العالم صدفة، لا محل للإلحاد في ذهن المتفتح، خداع الحواس، سبب الإلحاد.

٨٥

المطلب الثاني: الصفات الإلهية
 ١ - الصفة النفسية (الوجود)، ٢ - الصفات السلبية، القدم، تصور صفة القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، النصوص الموهمة للمشابهة ومذاهب العلماء فيها، التوقف، التوغل في التشبيه، التأويل، القيام بالنفس، الوجدانية، أدلة نفي الكموم الخمسة، تأثير عقيدة التوحيد في الحياة، ٣ - صفات المعاني، النزاع في صفات المعاني، سبب ظهور المشكلة، تأريخ المشكلة، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفتا السمع والبصر، صفة العلم، صفة الكلام، اختلاف المتكلمين في كلامه تعالى: الأشاعرة والماتريدية، المعتزلة والإمامية، أساس الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في مسألة الكلام، مبتدعة الحنابلة، الكرامية، تعلق صفة الكلام، صفة الحياة، تعلق صفة الحياة .

المبحث الثاني: ما يترتب على الإيمان بالصفات الإلهية ١٢٨
 المطلب الأول: ما يستحيل في حقه تعالى ١٢٨
 المطلب الثاني: ما يجوز في حقه تعالى ١٢٩
 رؤية الله تعالى في الآخرة ١٢٩
 المطلب الثالث: القضاء والقدر ١٣٦
 الإيمان بالقضاء والقدر وعلاقته بالجبر، الأخذ بالأسباب والإيمان بالقضاء والقدر، ظهور مسألة القضاء والقدر، الأفعال الاضطرارية والاختيارية، آراء المتكلمين: الجبرية، المعتزلة، الأشاعرة، الإمامية، ابن رشد، اعتراضات وأجوبتها.

الفصل الثالث: النبوة والرسالة ١٤٧
 المبحث الأول: العقل الإنساني وحاجته إلى هدى النبوة ١٤٩
 المطلب الأول: وجود العقل ١٤٩
 المطلب الثاني: حاجة العقل الإنساني إلى هدى النبوة ١٥٢

المبحث الثاني: مناقشة منكري النبوات	١٥٥
خاتمة	١٧٠
المبحث الثالث: النبوة العامة	١٧٢
المطلب الأول: النبوة ومهمتها، النبي والرسول في اللغة، في الاصطلاح، طرق إثبات النبوة، النبوة اصطفاً واختياراً من الله ﷻ، بشرية الرسل والأنبياء، فوائد وقوع الأعراض البشرية بالأنبياء، الإيمان بالأنبياء والرسل، عدد الأنبياء، تكذيب الأنبياء أو تنقيصهم كفر، مهمة الأنبياء وبعثهم إلى أمم العالم جميعاً، القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى .	
المطلب الثاني: مستلزمات النبوة	١٨٢
صفات الأنبياء: الصفة الأولى: العصمة، العصمة من الكبائر، من الكفر، من الكذب، من الكبائر الأخرى، العصمة من الصغائر، أدلة عصمة الأنبياء، القول في ما نقل عن الأنبياء مما يُشعر بمعصية، حكمة تسجيل زلة الأنبياء، الصفة الثانية: التبليغ، الصفة الثالثة: الفطنة، الصفة الرابعة: الذكورة، الصفة الخامسة: السلامة من النقائص، الوحي: في أصل اللغة، في الاصطلاح، أنواع الوحي، كيفية الوحي ونزوله على النبي ﷺ وتقريب ذلك علمياً، الوحي أمر خارج عن النفس وأدلة ذلك والرد على أقوال المستشرقين، شبهات على الوحي: كونه من قبيل رؤى النائم أو افتراء الكاذب أو أخيلة الشاعر أو أقاويل المجنون، شبهة استمداده من ورقة بن نوفل وبخيرا والفين الرومي، احتجاجهم بسولون اليوناني، المعجزة وشروطها، الكرامة، معجزة الرسول دليل صدقه، حكم الإيمان بالمعجزة .	
المبحث الرابع: النبوة الخاصة	٢٢٨
المطلب الأول: إثبات نبوة سيدنا محمد ﷺ	٢٢٨
معجزات الرسول ﷺ، القرآن الكريم، إعجاز القرآن الكريم، تحقق شروط الإعجاز في القرآن، وجوه إعجاز القرآن، فصاحة ألفاظه وبلاغته، أسلوب القرآن الكريم، خصائص أسلوبه، تأثيره وسلطانه على القلوب، إخباره بالمغيبات، حقائقه العلمية، شبهة ورد، معانيه وأحكامه، الشواهد الأخرى على نبوته ﷺ: ما اجتمع فيه من الشمائل والأوصاف، شمول شريعته، محتويات القرآن الكريم، انتشار دعوته في الآفاق، ظهوره على فترة من الرسل، البشارات الواردة في الكتب السماوية السابقة: الزبور والتوراة	

- والإنجيل، إنجيل برنابا وتاريخه، من البشارات التصريح باسم محمد ﷺ،
كتاب إظهار الحق وسبب تأليفه .
- ٢٧٥ المطلب الثاني: رسالته خاتمة الشرائع وأصول دعوته .
- ختم النبوة، عموم رسالته، محمد ﷺ أرفع الأنبياء منزلة، شفاعته محمد ﷺ،
أنواع الشفاعة، شفاعته غيره ﷺ، حكمة الشفاعة، أصول دعوته، واجبنا
نحوه ﷺ .
- ٢٨٩ الفصل الرابع: اليوم الآخر .
- ٢٩١ مقدمة
- ٢٩٣ المبحث الأول: دليل اليوم الآخر والحاجة إلى الإيمان به .
- الدليل الأول: إمكان اليوم الآخر، الدليل الثاني: البحوث المؤيدة لليوم
الآخر، البحث النفسي، البحوث الروحية، الشهادة التجريبية، غاية الإيمان
باليوم الآخر، الحاجة إلى الإيمان باليوم الآخر، الجانب النفسي، الجانب
الأخلاقي، السلوك، الضرورة الكونية .
- ٢٩٩ المبحث الثاني: اليوم الآخر في الفكر غير الإسلامي .
- في حضارة وادي الرافدين، عند المصريين القدماء، في الديانة الزرادشتية،
عند الإغريق، عند الرومان، عند الهندوس، عند الصابئة، عند اليهود، وعند
النصارى .
- ٣١٠ المبحث الثالث: اليوم الآخر في الفكر الإسلامي .
- معناه، تسميته، حكم الإيمان باليوم الآخر، طريق ثبوته، طريق فهم الغيبات
واعتقادها، الإيمان باليوم الآخر نتيجة الإيمان بالله، الحياة الأخرى: انقطاع
العمل بالموت، سوء الخاتمة والأعمال بالخواتيم، التوبة، شروط التوبة،
الموت: تعريفه، ما يتبع الميت إلى قبره، تمنى الموت: النهي عن تمنى
الموت والدعاء به لضرر، جواز تمنى الموت والدعاء به خوف ذهاب الدين،
البرزخ: تعريفه لغة واصطلاحاً، القبر أول منازل الآخرة: معنى القبر، سؤال
القبر، دليله، حكم الإيمان به، عذاب القبر، حكم الإيمان به، أدلة عذاب
القبر، تصور عذاب القبر ونعيمه، دخول الملك القبور، عذاب القبر ونعيمه،
البعث (المعاد الجسماني) والنشور: تعريفه، الاختلاف فيه وحكم الإيمان
به، كيفية المعاد، أدلة وقوعه .
- الساعة: تعرف بالساعة، الساعة لا تدرك، فما علم الساعة عند

الله، مجيء الساعة بفترة، يوم تقوم الساعة لا يُقبل إيمان من كافر ولا معذرة، من أنكر الساعة فهو معتد أليم، أشراف الساعة، أهوال الساعة .	
الصور: تعريفه، عدد النفخات فيه	٣٣٨
الحشر: تعريفه وأدلته، حكم الإيمان به	٣٤٠
العرض والحساب: العرض، الحساب، ما يسأل عنه، شهادة الجوارح عليه	٣٤٢
الحكمة من الحساب، أنواع الحساب، حكم الإيمان به	٣٤٤
الحوض: أدلته ووصفه، من يطرد عن الحوض، حكم الإيمان	٣٤٥
الميزان: تعريف الوزن والميزان، محله، أدلته، الموزون، الحكمة من الميزان، كيفية الوزن، لمن يكون الوزن، حكم الإيمان به	٣٤٧
الصراط: تعريفه، أدلته، وصفه، الصراط صراطان، حكم الإيمان به	٣٥٢
الجنة والنار، النار - أهل النار، أوصاف النار وحال أهلها في القرآن الكريم، الجنة - أهل الجنة، وصف الجنة وحال أهلها في القرآن الكريم	٣٥٤
فهرست المصادر	٣٨١
فهرست الموضوعات	٣٩١

أبرز المؤلفات العلمية للدكتور رشدي عليان

أولاً - الكتب العلمية:

- ١ - العقل عند الشيعة: مطبعة دار السلام، بغداد ١٩٧٣.
- ٢ - الإسلام والخلافة: مطبعة دار السلام، بغداد ١٩٧٦.
- ٣ - الصابئون - حرانيين ومنتدئين: مطبعة دار السلام، بغداد ١٩٧٦.
- ٤ - الأديان: دراسة تاريخية مقارنة - بالاشتراك مع د. سعدون الساموك، مطبعة دار الحرية، بغداد ١٩٧٦.
- ٥ - علوم القرآن: بالاشتراك مع د. قحطان الدوري وكاظم فتحي الراوي - مطابع مؤسسة دار الكتب بالموصل ١٩٨٠.
- ٦ - علوم الحديث ونصوص من الأثر: بالاشتراك مع د. قحطان الدوري وكاظم الراوي - مطبعة جامعة بغداد ١٩٨٠.
- ٧ - أصول الدين الإسلامي: هذا الكتاب.
- ٨ - نهج خميني في ميزان الفكر الإسلامي: بالاشتراك، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ١٩٨٥.
- ٩ - النصيرية حركة هدمية: بالاشتراك، مطبعة الإرشاد، بغداد ١٩٨٦.
- ١٠ - التطرف الديني: بالاشتراك، مطبعة وزارة الأوقاف، بغداد ١٩٨٦.
- ١١ - أسرى الحرب في الإسلام: بالاشتراك، مطبعة وزارة الأوقاف، بغداد ١٩٨٦.

ثانياً - الكتب المنهجية:

- شارك في تأليف عشرين كتاباً منهجياً لمختلف المراحل الدراسية في وزارة التربية وهي:
- ١٢ - التربية الإسلامية: (٤) كتب، للصفوف: الثالث المتوسط والرابع والخامس والسادس الإعدادي من المدارس الثانوية سنة ١٩٧٩ م.

- ١٣ - التربية الإسلامية: كتابان، للصفين الأول والثاني من دور المعلمين سنة ١٩٧٩م.
- ١٤ - التربية الإسلامية: (٣) كتب للصفوف: الأول والثاني والثالث المتوسط من المدارس الإسلامية سنة ١٩٧٩م.
- ١٥ - علوم القرآن: كتابان للصفين: الرابع والخامس الإعدادي من المدارس الإسلامية سنة ١٩٧٩م.
- ١٦ - الفقه الإسلامي: (٣) كتب للصفوف: الرابع والخامس والسادس الإعدادي من المدارس الإسلامية سنة ١٩٧٩م.
- ١٧ - الحديث الشريف: (٣) كتب للصفوف: الرابع والخامس والسادس الإعدادي من المدارس الإسلامية سنة ١٩٧٩م.
- ١٨ - العقائد الإسلامية: (٣) كتب للصفوف: الرابع والخامس والسادس الإعدادي من المدارس الإسلامية سنة ١٩٧٩م.

ثالثاً: البحوث والدراسات:

- ١٩ - الإجماع في الشريعة الإسلامية: مجلة المورد، مجلد ٢ عدد ١ سنة ١٩٧٣.
- ٢٠ - ديانة العرب قبل الإسلام: مجلة كلية الدراسات عدد ٦ سنة ١٩٧٤.
- ٢١ - الديانة المصرية القديمة: مجلة الرابطة الأدبية - النجف عدد ٤ سنة ١٩٧٥.
- ٢٢ - الديانة البابلية: مجلة الرابطة الأدبية - النجف عدد ٢ سنة ١٩٧٥.
- ٢٣ - الديانة اليونانية: مجلة البيان الكويتية عدد ١٢٤ سنة ١٩٧٦.
- ٢٤ - الشورى في الإسلام: مجلة آفاق عربية عدد ١٠ سنة ١٩٧٩.
- ٢٥ - مكافحة أمية الكبار: مجلة كلية الآداب عدد ٢٧ سنة ١٩٧٩.
- ٢٦ - القرآن والأحرف السبعة: مجلة المورد مجلد ٩ عدد ٤ سنة ١٩٨١.
- ٢٧ - الفقه الإسلامي في العراق: موسوعة حضارة العراق ج ٧ سنة ١٩٨٥.
- ٢٨ - المؤسسة الدينية وأثرها في تكوين الشخصية الإيرانية: مجلة المنار عدد (٥) سنة ١٩٨٥.

الآثار المطبوعة للدكتور قحطان عبدالرحمن الدوري

أولاً - الكتب:

- ١ - الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي: ط ١ مطبعة الأمة، بغداد ١٩٧٤، وط ٢ دار الرشيد بالرياض ١٩٨٣ م.
- ٢ - الشورى بين النظرية والتطبيق: مطبعة الأمة، بغداد ١٩٧٤.
- ٣ - صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام: ط ١ مطبعة دار السلام، بغداد ١٩٧٤، وط ٢ مطبعة الإرشاد، بغداد ١٩٨٦.
- ٤ - الكمال بن الهمام وتحقيق رسالته: إعراب قوله بسم الله: «كلستان خفيقتان على اللسان...» مطبعة جامعة بغداد ١٩٨٠ م.
- ٥ - الاقتراح في بيان الاصطلاح: لابن دقيق العيد (دراسة وتحقيق) مطبعة الإرشاد، بغداد ١٩٨٢، لوزارة الأوقاف العراقية.
- ٦ - القرآن الكريم كلماته ومعانيه: (ج ٢٧ - ٢٨) لوزارة التربية، مطبعة الخلود ببغداد ١٩٨٣ م.
- ٧ - عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: مطبعة الخلود، بغداد ١٩٨٥، لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ثانياً - الكتب بالاشتراك:

- أ - لوزارة التعليم العالي، بالاشتراك مع آخرين:
- ٨ - المدخل إلى الدين الإسلامي: بالاشتراك مع د. منير البياتي، مطبعة دار الحرية، بغداد سنة ١٩٧٦ م.
- ٩ - أصول الدين الإسلامي: بالاشتراك مع د. رشدي عليان، ط ١، مطبعة دار الحرية، بغداد سنة ١٩٧٧ م، وط ٢ في مطبعة جامعة بغداد - بغداد ١٩٨١ م، وط ٣ في مطبعة الإرشاد، بغداد ١٩٨٦ م وهو هذا الكتاب.
- ١٠ - قواعد التلاوة: بالاشتراك مع السيد فرج توفيق الوليد، مطبعة جامعة بغداد ١٩٨٠ م.

- ١١ - علوم الحديث ونصوص من الأثر: بالاشتراك مع د. رشدي عليان وكاظم فتحي الراوي، مطبعة جامعة بغداد سنة ١٩٨٠.
- ١٢ - علوم القرآن: بالاشتراك مع د. رشدي عليان وكاظم فتحي الراوي، مطابع مؤسسة دار الكتب بالموصل سنة ١٩٨٠.
- ١٣ - التفسير: بالاشتراك مع د. محسن عبد الحميد، دار المعرفة ١٩٨٠ م.
- (ب) لوزارة التربية، بالاشتراك مع آخرين:
- ١٤ - التربية الإسلامية: (للمدارس الإسلامية) (٦) كتب، للصفوف: الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني والثالث المتوسط، سنة ١٩٧٩ م.
- ١٥ - الحديث الشريف وعلومه: (للمدارس الإسلامية) (٦) كتب، للصفوف: الأول والثاني والثالث المتوسط، والرابع والخامس والسادس الإعدادي، سنة ١٩٧٩ م.
- ١٦ - التربية الإسلامية: (لصنف السادس من المدارس الشعبية) المجلس الأعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي - بغداد ١٩٨٠ م.
- ١٧ - علم التجويد: (للمدارس الإسلامية) ١٩٨٢ بالاشتراك مع الشيخ جلال الحنفي والأستاذ فرج توفيق الوليد.

ثالثاً - الأبحاث:

- ١٨ - عقد التحكيم في الفقه الإسلامي: نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد الرابع سنة ١٩٧٢ م وقد تضمنه كتاب (عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي).
- ١٩ - التفسير في الفقه الإسلامي: نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلامية، العدد الخامس سنة ١٩٧٣ وطبع ضمن كتاب الاحتكار وأثاره في الفقه الإسلامي.
- ٢٠ - محمد عبده - المفضلح الأستاذ: نشر في ٩ مقالات في مجلة الرسالة الإسلامية، بغداد سنة ١٩٨٢ م.
- ٢١ - محمد رشيد رضا: نشر في مجلة دراسات عربية إسلامية، العدد الثالث، بغداد سنة ١٩٨٣ م.
- ٢٢ - الادخار: نشر في مجلة الرسالة الإسلامية، العدد ١٦٠ - ١٦١، بغداد سنة ١٩٨٣ م.
- ٢٣ - علوم الحديث الشريف: نشر في كتاب (حضارة العراق) ج ٧ و ١١ لوزارة الإعلام العراقية، بغداد سنة ١٩٨٥ م.
- ٢٤ - الحركات الهدامة في الإسلام: وطبع في كتاب (التنصيرية حركة هدمية) من منشورات كلية الشريعة ١٩٨٦ م.
- ٢٥ - التطرف الديني: وطبع في كتاب (التطرف الديني) من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لكلية الشريعة ١٩٨٦ م.
- ٢٦ - مادة (ثمن): في الموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكويت سنة ١٩٨٦، ومادة (مقايضة) فيها أيضاً ١٩٨٩.
- ٢٧ - غلو الخمينية في ولاية الفقيه: ضمن كتاب (ولاية الفقيه - الواقع والأبعاد) من منشورات كلية الشريعة ١٩٨٨.

- ٢٨ - الإسلام والإرهاب: ضمن كتاب (الدين والإرهاب) من منشورات منظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي، مطبعة الرشاد ببغداد ١٩٨٨.
- ٢٩ - تأثير المحدثين العراقيين في خارج البلاد العربية: ضمن كتاب (العراق في موكب الحضارة) بغداد ١٩٨٨.
- ٣٠ - الحركة الباطنية - الوسائل والغايات: ضمن بحوث ندوة (الحركة الباطنية ودورها التخريبي في الفكر العربي الإسلامي) من منشورات كلية الشريعة ١٩٨٩ م.
- ٣١ - التحدي في آيات الإعجاز: مجلة الرسالة الإسلامية ١٩٩٠.

الشمس والبرق أمير الدين

البرق
الشمس
البرق
الشمس

البرق والشمس
البرق والشمس

البرق والشمس
البرق والشمس